

شیعہ

اور

دوسرے اسلامی فرقے

خصوصاً تصوف و عرفان

قرآن و حدیث اور تاریخ کی نظر میں

تالیف

سید محمد حسین زیدی برہنہ

ناشر

ادارہ انتشارات حقائق الاسلام

لاہوری گیٹ چنیوٹ ضلع جھنگ

شیعہ

اور

دوسرے اسلامی فرقے
خصوصاً تصوف و عرفان
قرآن و حدیث اور تاریخ کی نظر میں

تالیف

سید محمد حسین زیدی برستی

ناشر

ادارہ انتشارات حقائق الاسلام
لاہوری گیٹ چنیوٹ ضلع جھنگ

MAAB 1431

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جملہ حقوق بحق مؤلف و مصنف محفوظ ہیں

نام کتاب

شیعہ اور دوسرے اسلامی فرقے

خصوصاً تصوف و عرفان

(قرآن و حدیث و تاریخ کی نظر میں)

نام مؤلف

سید محمد حسین زیدی برستی

ناشر

ادارہ انتشارات حقائق الاسلام

محکمہ لاہوری گیٹ۔ چنیوٹ ضلع جھنگ

تعداد

ایک ہزار

طبع

معراج دین پرنٹنگ پریس۔ لاہور

کمپوزنگ

خالد کمپوزنگ سنٹر۔ لاہوری گیٹ چنیوٹ

فون و فیکس آفس۔ 0466-332910

احقر

سید محمد حسین زیدی برستی۔ فون نمبر 331446

نزد ڈاکخانہ لاہوری گیٹ۔ چنیوٹ (پوسٹل کوڈ۔ 35400) ضلع جھنگ

تاریخ = کمپوزنگ۔ 24 جولائی 2000

صفحہ

عنوان

نمبر شمار

11

حضرت ابراہیم حضرت نوح کے شیعہ تھے

12

حضرت موسیٰ کا شیعہ

13

غیر گرامی اسلام کے زمانہ کا حال

14

از روئے لغت اسلام اور مسلم کے معنی

15

مسلمانوں کی ایک اور قسم

16

غیر اکرم مسلم کے زمانہ کے مسلمانوں کی حالت

17

غیر اکرم مسلم پر ایک غلط الزام اور مسلمانوں کا حال

18

اسلام میں سب سے پہلے شیعہ نام کس نے رکھا

19

غیر اکرم مسلم نے اپنی امت کے سامنے حضرت علی کی

ہدایت حیثیت کو کامل طور سے پہنچا دیا تھا

20

غیر اکرم کے بارہ چاقوئینوں کی پیشین گوئی

21

حضرت علی کی حیثیت کے تعین کے بعد ان کے شیعہ کا مطلب کیا ہے

22

غیر اکرم کے بعد قائم ہونے والی حکومت کی حیثیت

23

غیر اکرم مسلم کے بعد نئی حکومت قائم ہونے پر مسلمانوں کی تقسیم

24

غیر اکرم کے بعد قائم ہونے والی حکومت کے بارے میں حضرت

25

علی کی منہاج اور طریقہ کیا تھا؟

26

شیعہ فرقہ کی پیدائش بطور فرقہ

27

حضرت علی کے زمانہ کی خانہ جنگیاں اور ان کے اسباب

28

حضرت علی کے دور حکومت میں شیعوں کی اقسام

29

اہل سنت والجماعت کب وجود میں آئے؟

30

جنگ جمل کے کچھ حالات

31

- ۱۳۲ ۴۰ پیغمبر گرامی اسلام کے بعد مسلمانوں کی قیادت کے سلسلے
 ۱۳۶ ۴۱ امام حسین کے خون کا انتقام اور کیسانہ کی پیدائش
 ۱۴۱ ۴۲ امام زین العابدین کی شہادت کے بعد
 ۱۴۶ ۴۳ عمر بن عبد العزیز کے تین نیک کام
 ۱۴۸ ۴۴ عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں اہل سنت کی اقسام
 ۱۵۱ ۴۵ عبد اللہ بن سبا کے بارے میں اہل سنت محققین کی رائے
 ۱۵۴ ۴۶ عبد اللہ بن سبا کا افسانہ گھڑنے کی وجوہات
 ۱۶۰ ۴۷ مخالفت کی ابتداء کہاں اور کہاں ہوئی؟
 ۱۶۲ ۴۸ عبد اللہ بن سبا کے بارے میں طاہرین مصری کا فیصلہ
 ۱۶۴ ۴۹ طاہرین مصری کے فیصلہ پر تبصرہ
 ۱۶۶ ۵۰ عبد اللہ بن سبا کے افسانے کا مآخذ
 ۱۶۹ ۵۱ سیف بن عمر غسانی کی حیثیت علماء رجال کی نظر میں
 ۱۷۰ ۵۲ امام محمد باقر کی شہادت کے بعد
 ۱۷۲ ۵۳ شیعہ زیدیہ فرقے کی ابتداء
 ۱۷۴ ۵۴ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے تھے
 ۱۸۰ ۵۵ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور پیغمبر کے بعد اقتدار کی تقسیم
 ۱۸۲ ۵۶ بہت سے شیعہ زیدی فرقے امام جعفر صادق کے زمانہ
 ۱۸۳ ۵۷ میں پیدا ہوئے
 ۱۸۴ ۵۸ شیعہ غلبہ فرقے کا بیان
 ۱۸۶ ۵۹ فرقہ صوفیہ کا ظہور
 ۱۸۷ ۶۰ صوفیت کا بیان
 ۱۸۸ ۶۱ حدیث شیعہ میں صوفیوں کا حال بیان کرنے کی وجہ؟

- ۲۰ عمار یا سر کی جنگ
 ۲۱ قرآن کا نزول پر بلائے کیا جانا اور امیر المومنین کے لشکر کی پھرت
 ۲۲ امیر المومنین کے بہت سے لشکریوں کی سرکشی
 ۲۳ قرارداد حکیم اور اقرار حکیم
 ۲۴ قرارداد حکیم کی مخالفت
 ۲۵ ایک اور نئے فرقہ خوارج کا ظہور
 ۲۶ تجدید سنت کا ایک عجیب واقعہ
 ۲۷ جنگ نہروان اور خوارج کا انجام
 ۲۸ امام حسن کی دست
 ۲۹ معاویہ کی سازشیں مناصب کا لالچ اور رشوت کا اثر
 ۳۰ شرائط صلح اور خلافت و حکومت سے دستبرداری
 ۳۱ معاویہ کی دست کے بعد مسلمانوں کی اقسام
 ۳۲ پہلی قسم لو اصحاب کی ہے
 ۳۳ دوسری قسم ان اہل سنت والجماعت کی ہے جو فضیلت میں
 ترتیب کے قابل ہیں
 ۳۴ تیسری قسم ان اہل سنت والجماعت کی ہے جو فضیلت میں
 ترتیب کے قابل نہیں ہیں
 ۳۵ چوتھی قسم خوارج کی ہے
 ۳۶ پانچویں قسم شیعین علی کی ہے
 ۳۷ اہل سنت والجماعت نام رکھنے کی تحقیق
 ۳۸ امام حسن کی شہادت کے بعد
 ۳۹ امام حسین کی شہادت کے بعد

- ۶۰ ۱۔ یوحنا شمس کوئی کے بارے میں احادیث معصومین
- ۶۱ پیغمبر اکرم کی صوفیا کے بارے میں چشبین گوئی
- ۶۲ صوفیا کے بارے میں امام جعفر صادق کی حدیث
- ۶۳ صوفیا کے بارے میں امام رضا کی حدیث
- ۶۴ ایران کے شیعہ اور تصوف سے شیعوں کی فریب خوردگی
- ۶۵ صوفی فرقوں کی اقسام
- ۶۶ بہت سے شیعوں کا صوفیوں سے دھوکا کھانے کا سبب
- ۶۷ مقدس اردبیلی کی شیعوں کو نصیحتیں
- ۶۸ الاموات آقا حسین مجتہد لکھنوی دربارہ مذہب حنفیہ
- ۶۹ صوفیوں کا عقیدہ اتحاد اور علامہ طلی کا بیان
- ۷۰ شارح مواقف کے نزدیک عقیدہ وحدت الوجود
- ۷۱ اہل سنت کے دوسرے علماء کی طرف سے صوفیا کی مذمت
- ۷۲ بزرگ شیعہ علمائے حقہ میں و متاخرین کی طرف سے صوفیہ کا رد و ابطال
- ۷۳ ایران میں بہت سے شیعہ صوفی شیعہ ہیں
- ۷۴ علامہ محمد حسین نجفی کی کمال احتیاط اور صفہ حسین
- ڈوگر صاحب کا اٹھائے راز
- ۷۵ نادان دوست کی دوستی کا نقصان
- ۷۶ حاشیہ بر شرح فصول الحکم
- ۷۷ حاشیہ بر مصباح الانس
- ۷۸ عرقان اور معرفت کی اصطلاحیں
- ۷۹ اہل سنت کی اکثریت شیعوں کیساتھ دو باتوں میں

متفق ہے

- ۸۰ محی الدین بن عربی کا خلافت کے بارے میں عقیدہ
- ۸۱ عرقان و تصوف اور امام شمس
- ۸۲ ان مضامین سے ہمارے علم میں اضافہ ہوا
- ۸۳ کتاب از کوئے صوفیان تا حضور عارقان کے اقتباسات
- ۸۴ شیخ احمد احسانی کے لئے حلوہ تر
- ۸۵ انقلاب جمہوریہ اسلامیہ ایران کی سانگرہ کا تقاضا کیا تھا؟
- ۸۶ چوہدری باتیں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟
- ۸۷ امام شمس کا عظیم کارنامہ
- ۸۸ شیعہ تنقیدیہ کا بیان
- ۸۹ شیعہ جعفریہ کو مذہب جعفریہ کیوں کہا گیا؟
- ۹۰ امام جعفر صادق کے زمانے میں شیعہ کھلانے والے فرقوں کا جمل بیان؟
- ۹۱ حضرت امام جعفر صادق کی شہادت کے بعد
- ۹۲ شیعہ اسماعیلیہ فرقے کا بیان
- ۹۳ آکا خانی شیعوں کا بیان
- ۹۴ آکا عشری شیعوں کا بیان
- ۹۵ بارہ ناموں کی چشبین گوئی
- ۹۶ حدیث میرے بعد بارہ خلفاء یا بارہ امام ہو گئے پر شیخ سلمان
- ۹۷ قدس لای علی علی کا تبصرہ
- ۹۸ کسی پیغمبر کی چشبین گوئی کا سچا ہونا اس پیغمبر کی صداقت کی دلیل ہو سکتا ہے

1991

یاروایاموں کے آنے میں کیا حکمت تھی

50

740

تشمیر کی ایک حد بہت کا صحیح مطلب

99

194

شیخہ فریقہ نصیر بہ کا بیان

100

Page 10

شیعہ تو مرتد ہے فرماتے کامیابان

101

201

بھئی فرمے کا حال

102

5.3

شیخ امامیہ اور دوسرے اسلامی فرقوں کا اجمالی بیان

103

219

نجات آخرت کا قرآن الی وحدہ شی نسخہ

104

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ عنہ۔ بحسب اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ۔ الاسلام۔ پوچھتے
 ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو لوگوں کے سامنے پیش
 کیا۔ وہ اسلام ہی ہے۔ جو خدا کی توحید۔ انبیاء کی نبوت۔ و رسالت۔ اور قیامت پر صحیح صحیح بیان
 ہے۔ پیغمبر ساری زندگی ان ہی عقائد کی تبلیغ کرتے رہے۔ اور آنحضرت کی زندگی میں
 سارے لوگ جو مسلمان بن گئے تھے۔ لیکن پیغمبر اکرم کے اس دار فانی سے رخصت ہو
 جانے کے بعد مسلمان بے شمار فرقوں میں بٹ گئے۔ ہلال ذہری کی کتاب فرقے اور مسائل
 کے مطابق ۱۰ فرقے مذہب، حنفی مذہب، مالکی مذہب، شافعی مذہب، حنبلی مذہب اور
 ۱۱ فرقے مذہب۔ ان فقہی مذاہب کے علاوہ مسلمانوں میں معتزلہ کے ۳۱ فرقے ہوئے
 صوفیوں کے ۲۳ فرقے، مرجئیہ کے ۱۴ فرقے، خوارج کے ۳۱ فرقے، شیعہ
 امامیہ کے ۳۲ فرقے اور پھر شیعہ امامیہ میں سے اسماعیلیوں کے علیحدہ سے ۲۵ فرقے
 تھے۔ اور معتزلہ کا مذہب جن میں نجدی، نقادیانی، احمدی، لاہوری، والی قرآن، المجدیٹ، ہر یلوی
 اور کئی اور مذہب اور فرقے ہیں۔ ان کو بھی شمار کیا ہے ۵۸ فرقے تھے ان فرقوں میں سے کوئی بھی
 ان کی باتیں نہیں ہے۔ نہ وہ کوہ باطل سمجھتا ہو۔ نہ سب ہی خود کو حق پر سمجھتے ہیں اور قرآن نے ان
 کے اس طیال کی بے قرعائی کی ہے کہ : ہر گروہ اور ہر فرقہ اپنے عقیدہ پر فخر و نازاں اور
 غرور ہے جو اس نے اپنا لیا ہے : اور ہر فرقہ دوسرے فرقہ کو نہ صرف باطل قرار دیتا ہے بلکہ
 دوسروں پر طرح طرح کے الزام بھی لگاتا ہے۔ ہم نے اس کتاب میں خیر جانیدار نہ طوڑا
 مسلمانوں میں تمام ہرے ہرے فرقوں کی پیدائش کے اسباب کی تحقیق پیش کی ہے اور آخر
 میں نیات آخرت کا قرآنی وحدیشی نسخہ بھی پیش کیا ہے

اظہار تشکر

یہ کتاب کافی عرصہ سے تالیف شدہ طباعت کی منتظر تھی۔ دسمبر 1999 میں ہمارے ایک عزیز نے وعدہ فرمایا کہ وہ اس کتاب کی طباعت کا سالم خرچہ برداشت کریں گے۔ مگر وہ وعدہ پر وعدہ ہی کرتے رہے۔ آخر میں نے خود اپنے پاس سے ہی اس کتاب کی کمپوزنگ کرائے کے لئے کمپوٹر سنٹر کو دے دی۔ اور یہ کتاب 24 جولائی 2000 کو کمپوز ہو کر پایہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ اس وقت سے اب تک عزیز موصوف ہر مہینہ وعدہ ہی کرتے رہے۔ کہ یہ کتاب میں ہی چھپواؤنگا۔ مگر جب سال ہونے کو آیا اور بعض احباب کا اسرار بڑھا۔ تو فرزند عزیز سید نیاز حسین محمود اور ایک اور مومن نے اس کتاب کی طباعت کے مصارف برداشت کر کے اسے چھپوانے کی پیش کش کی۔ چنانچہ ان کے تعاون سے یہ کتاب طبع ہو کر اس قابل ہوئی۔ کہ عوام اور مومنین کے ہاتھوں میں پہنچے۔ خداوند تعالیٰ ان کے اس عطیہ کو قبول و منظور فرمائے اور ان کی تمام دینی و دنیاوی جائز حاجات کو محمد و آل محمد کے صدقے میں پورا فرمائے ﴿آمین﴾

احقر

سید محمد حسین زیدی برستی

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

الحمد لله رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والکمال الطمین الطاهرین
بخصوص میں لما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن
الرحیم۔ سلام علی نوح فی العالمین، انا کذا لک جزئی الحسن، انا من عبادنا المومنین، ثم اغرقنا
الاعراب و ان من شیعتہ لا یراہم۔ اصفیٰ ۸۳ ۷۹ ۷۵

ترجمہ۔ نوح پر تمام عالمین میں اسلام ہو، ہم نکلی کر نے والوں کو اسی طرح بدل دیا کرتے
ہیں جو ملک و ہمارے مومنین ہوں میں سے تھا، پھر ہم نے دوسرے تمام (کافروں) لوگوں کو
اور ای۔ اور ملک اب انہیں اس (نوح) کی ہر وی کر نے والوں میں سے تھا۔

حضرت ابراہیمؑ حضرت نوحؑ کے شیعہ تھے

اللہ کو تعالیٰ نے یہ امر کیا کہ پہلے حضرت نوحؑ کی توحید کی تبلیغ انکاہوں اور
پرستوں کے خلاف مبارک اور شرک کے خلاف ان کے جہاد کو بیان کرنے کے بعد انکی نیکی
کی جزا کا بیان کر کے یہ کہتا ہے کہ ساری دنیا جہاں کے لوگ ان کے کارناموں کو یاد رکھیں
کہ اللہ انہیں انکی کارکردگی پر سلام پیش کرتے رہیں گے، اور ان کے ایمان کی گواہی
دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے مومنین ہوں میں سے تھا، اور ہم نے ان کو اور ان پر ایمان
دائے والوں کو بہت سے کربانی اور تمام کافروں کو غرق کر دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت
ابراہیمؑ کی توحید کی تبلیغ اور ان کے ستارہ پرستوں، قمر پرستوں، سورج پرستوں اور
ان کے خلاف مبارک اور شرک کے خلاف جہاد کرنے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہتا ہے۔
کہ اللہ نے ابراہیمؑ نے اپنے اس عمل میں حضرت نوحؑ کی منہاج اور ان کے طریقہ کی
قدردانی کی ہے جیسا کہ تفسیر النبیان میں بیان ہوا ہے کہ "و تملی من شیعتہ نوح یعنی ابن علی
علیہ السلام و سلم فی التوحید والعدل و اتباع الحق"

(النبیان جلد ۸ صفحہ ۷۵)

"یعنی ابراہیمؑ کو نوحؑ کا شیعہ کہا گیا ہے اسکا مطلب یہ ہے کہ ابراہیمؑ توحید اور عدل اور حق
کی پیروی کرتے ہیں نوحؑ کی منہاج، انکی سنت اور انکے طریقہ پر چلنے والے تھے "قرآن کریم
میں خدا نے ابراہیمؑ کو جو نوحؑ کا شیعہ کہا ہے تو اسکا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں
شیعہ فرقے کے نام سے کوئی فرقہ موجود تھا اور حضرت ابراہیمؑ اس فرقے کے ایک فرد تھے

بلکہ اسکا واضح مطلب اور ساق معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ توحید کی تبلیغ اور شرک کے خلاف مبارزہ کرنے میں حضرت نوحؑ کے طریقہ پر چلنے والے تھے۔ جس طرح حضرت نوحؑ نے توحید کی تبلیغ کی اسی طرح حضرت ابراہیمؑ نے بھی توحید کا پرچار کیا اور جس طرح حضرت نوحؑ نے بت پرستوں کے خلاف مبارزہ اور جہاد کیا اسی طرح حضرت ابراہیمؑ نے نہ صرف بتوں اور بت پرستوں کے خلاف مبارزہ اور جہاد کیا بلکہ ساری زندگی تمام اصناف شرک سے جہاد میں مصروف رہے۔ پس خدا نے حضرت ابراہیمؑ کو حضرت نوحؑ کی پیروی کرنے والی منہاج اور طریقہ پر چلنے اور انکی سنت کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے انکا شیعہ کہا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی کی منہاج اور طریقہ پر چلے اور کسی کی سنت کی پیروی کرے وہ اسکا شیعہ یعنی پیروی کرنے والا کہلاتا ہے۔ جیسا کہ تفسیر البیان میں بیان ہوا ہے کہ فاشیعة التابع لربکس لھم، قصاروا بالمعروف مبادء عن شیعہ علی علیہا السلام الذین معہ علی اعدائہ۔

(البحران جلد ۸ صفحہ ۵۰)

یعنی شیعہ اس گروہ کو کہتے ہیں جو اپنے رہبر و رہنما اور کسی دوسرے دار کا پیرو اور پیروی یہ لفظ شیعہ بیان علی کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو حضرت علی کے دشمنوں کے خلاف انکے طرفدار اور ساتھ تھے۔ پس لفظ شیعہ کا استعمال اب تک وہ طریقوں سے معلوم ہوا نمبر ۱۔ وہ شخص جو کسی کی اس کے عمل اور فعل میں پیروی کرتے اور کسی کی سنت۔ منہاج اور طریقہ پر چلے وہ معنوی اعتبار سے اسکا شیعہ ہے جس کی اس نے اس کے فعل و عمل میں پیروی کی ہے اور جس کی سنت منہاج اور طریقہ پر وہ چلا ہے۔

نمبر ۲۔ شہرت کے لحاظ سے یہ لفظ ان لوگوں کے ساتھ منسوب ہو گیا جنہوں نے حضرت علیؑ کے دشمنوں کے خلاف ہو کر حضرت علیؑ کا ساتھ دیا۔ راغب اصفہانی نے اپنی لغت مفردات القرآن میں شیعہ کے معنی اس طرح لکھے ہیں۔

الشیعہ :- وہ لوگ جن سے انسان قوت حاصل کرتا ہے۔ اور وہ اس کے لڑو گرد پھیلے رہتے ہیں اس سے بھادور کو "شیعہ" کہا جاتا ہے۔

"شیعہ" کی جمع شیعہ و شیعان آتی ہے قرآن میں ہے: ان من شیعہ لہر اہیم۔ (۱۸۲ - ۳۷) اور ضرور ان ہی (یعنی نوحؑ) کی پیروی کرنے والے ابراہیمؑ تھے۔

هذا من شیعہ و هذا من عدوہ: (۱۱۵ - ۲۸)

ایک لڑائی کی قوم کا ہے اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔

حضرت موسیٰ کا شیعہ

راغب اصفہانی نے اپنی لغت۔ "مفردات القرآن" میں شیعہ کا معنی بتانے کے لئے قرآن کریم کی دو آیتوں کا حوالہ دیا ہے۔ پہلی آیت کی رو سے ہر وہ شخص جو کسی کے قول و فعل اور عمل و پیروی کرے اور اسکی سنت، منہاج اور طریقہ پر چلے وہ شیعہ ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیمؑ نے توحید کی تبلیغ کی اور شرک سے پرستی کے خلاف جہاد کیا ان کے پہلے یہ ہی عمل حضرت نوحؑ نے انجام دیا تھا تو یہاں حضرت کے بعد اسی طرح کا عمل انجام دینے میں انکی سنت منہاج اور طریقہ کی حضرت ابراہیمؑ نے پیروی کی لہذا قرآن میں خدا نے یہ کہا ہے کہ لہر اہیم نوحؑ کے شیعہ تھے۔ اسکا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس وقت شیعہ نام کا کوئی فرقہ تھا اور حضرت ابراہیمؑ ان فرقے کے ایک فرد تھے۔ دوسری آیت میں حضرت موسیٰ کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو سورہ القصص میں اس طرح ہے کہ:

ودخل المدینۃ علیٰ عین فظنہ من اصحاب فوجد قبیاراً عین یستلآن ہذا من شیعہ و ہذا من عدوہ

فاستقاء الذی من شیعہ علی الذی من عدوہ فوکنہ موسیٰ فظنہ علیہ القصص۔ ۱۳ - ۱۵

ترجمہ: اور جب موسیٰ اپنی پیروی قوت کو پہنچ گئے اور اچھی طرح سے طاقتور ہو گئے تو وہ شہر کے اندر اس وقت داخل ہوا۔ جب کہ وہاں کے لوگ بے خبر سوئے ہوئے تھے پس اسے وہاں کے آدمی نے قتل کرنے کے لئے، ان میں سے ایک تو ان کے شیعوں میں سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ پس اس شخص نے جو ان کے شیعوں میں سے تھا موسیٰ سے فریاد کی۔

پس موسیٰ نے اس کو ایک مکاہارا، مکا کھاتے ہی وہ شخص مر گیا۔

اس آیت میں دوسرے لفظ شیعہ آیا ہے، اور اسکو موسیٰ کی طرف منسوب کیا ہے، "شیعہ" یعنی موسیٰ کا شیعہ اور یہ لفظ دونوں دفعہ لفظ عدو کے مقابل میں آیا ہے۔ اور عدو کے معنی ہیں دشمن یا مخالفت، لہذا اس کے مقابل میں لفظ شیعہ کا معنی ہو گا دوست اور طرفدار، اور اسی وجہ سے

رد مقبول ص ۱۰۱ نے مفردات القرآن میں اسکا معنی موسیٰ کی قوم سے لکھا ہے۔ قرآن و روایات

و روایات سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعہ سے پہلے نہ تو موسیٰ نے دعوائے نبوت کیا تھا نہ انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا کام کیا تھا جسکی پیروی کی وجہ سے اسرائیلی کو

موسیٰ کا شیعہ کہا گیا اور نہ ہی شیعہ نام کا کوئی فرقہ تھا۔ جسے قطعی کی یہ دشمنی اور مخالفت اور اسرائیلی کی یہ دوستی اور طرفداری موسیٰ کی پیدائش سے پہلے سے چلی آرہی تھی۔ اسرائیل کو فرعون نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ اور فرعون اور اسکی قوم قبلی ان پر ظلم ڈھانے میں مصروف تھے۔ اور بنی اسرائیل فرعون اور اسکی قوم قبلیوں کے ظلم سے نجات پانے کے لئے ایک نجات دہندہ کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ لوگ موسیٰ کے آنے کو دوست رکھتے تھے اور اس طرح سے اس کے طرفدار تھے۔ اس کے برخلاف کانہوں اور نجومیوں نے فرعون کی قوم کو یہ بتایا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہو گا جو فرعون کے دین اور اسکی سلطنت کا خاتمہ کر دے گا۔ لہذا فرعون اور اسکی قبلی قوم موسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے دشمن بن چکے تھے۔ اور فرعون نے اس کا یہ انتظام کیا تھا کہ ہر اسرائیلی عورت پر ایک دایہ لگرائی کے لئے مقرر کر دی تھی، جو بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکے کی اطلاع فرعون کے پاس ہوں کو دیتی تھی اور فرعون کے حکم سے وہ لڑکا قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے لڑکے تو قتل کئے جاتے رہے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑا جاتا رہا۔ اس قتل عام کے دوران مادر موسیٰ کو حمل قرار پایا۔ مگر خدا نے مادر موسیٰ پر مقرر کردہ دایہ کے دل میں مادر موسیٰ کی محبت جاگزیں کر دی۔ ایک دن مادر موسیٰ کی دایہ نے دیکھا کہ مادر موسیٰ کے چہرے کا رنگ خوف کی وجہ سے زرد پڑ گیا ہے تو دایہ نے پوچھا کہ تمہارا یہ کیا حال ہے، مادر موسیٰ نے جواب دیا کہ میرا یہ حال کیوں نہ ہو۔ کیونکہ میرے جو فرزند پیدا ہو گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ دایہ نے کہا کہ تم کوئی خوف نہ کرو۔ میں پاسہا بن فرعون سے اسکی پیدائش کو مخفی رکھوں گی۔ پس جب موسیٰ پیدا ہوئے تو دایہ نے موسیٰ کو اٹھایا اور کپڑے میں لپیٹ کر ایک جگہ چھپا دیا۔ اور باہر آکر فرعون کے پاس ہوں سے یہ کہہ دیا کہ اس کے کوئی فرزند پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک خون کا لوتھڑا سا قندہ ہے۔ اس موقع پر خداوند تعالیٰ نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی کہ ”واضحنا الی ام موسیٰ ان لا حویہ فلا خفت قالہ فی الیم فلا عماتی ولا تحونی اندادوہا لیک وجاعلوہ من الرسلین (انقصص)

یعنی ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اس کو دودھ پلاؤ۔ پھر جب تمہیں (بڑے کے کھل جانے کا) خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو اور نہ ہی ڈرو اور نہ حزن و ملال کرو۔ چونکہ ہم اسے تیرے پاس واپس لوٹا دیں گے اور اسے اپنا سولہ بنائیں گے۔ مادر موسیٰ نے ایک صندوق بنا کر

اس میں موسیٰ کو لٹایا اور اس صندوق کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچا۔ جب صندوق کو دریائے نیل کو لٹا کر کھوا گیا تو اس میں ایک عیسوی و جیسول لڑکا پیدا ہوا خدا نے آشیہ فرعون کے دل میں اسکی ایک عظیم محبت پیدا کر دی اور اس نے فرعون سے کہا کہ اسے قتل نہ کرنا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے، لہذا فرعون بھی کچھ پس و پیش کرنے کے بعد اسے اپنا بیٹا بنانے پر راضی ہو گیا۔ موسیٰ کو دودھ پلانے کے لئے دایوں کا انتظام کیا گیا۔ مگر موسیٰ نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے!

و من اعلی الراضع

اور ہم نے موسیٰ پر تمام دایوں کا دودھ حرام کر دیا:

مگر جب موسیٰ کی والدہ کو لایا گیا تو موسیٰ انسانی اشتیاق کے ساتھ ماں کی چھاتیوں سے چست گئے اور خوب شیر ہو کر دودھ پیا۔

اس طرح موسیٰ نے فرعون اور آل فرعون کے گھر میں پرورش پائی اور انکی والدہ اور ان کی بہن اور ان کی دایہ نے اس امر کو قطعی طور پر شیدہ رکھا یہاں تک کہ موسیٰ کی والدہ اور ان کی دایہ نے وفات پائی۔ اور موسیٰ فرعون اور آل فرعون کے درمیان پرورش پانے لگا۔ جو ان ہو گئے لیکن نہ تو بنی اسرائیل کو ابھی تک کوئی خبر تھی کہ ان کو نجات دلانے والا پیدا ہو چکا ہے اور نہ ہی فرعون اور قبلیوں کو کوئی علم تھا کہ یہ ہی وہ اسرائیلی لڑکا ہے جو ان کی سلطنت کا خاتمہ کرے گا۔ ایک دن موسیٰ شہر میں اس حالت میں نکلے کہ شہر کے تمام لوگ تامل و غور سے دیکھتے تھے اس وقت موسیٰ نے دیکھا کہ ان کی قوم کا ایک مرد فرعون کی قوم کے ایک قطعی سے لڑ رہا ہے۔ قرآن نے موسیٰ کی قوم کے اس آدمی اور فرعون کی قوم کے اس شخص کا ان الفاظ میں ذکر کیا ہے۔

هذا من شیعہ و هذا عدوہ

یعنی ایک ان میں سے موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ راجحہ مسلمانانہ ہے کہ ”من شیعہ“ کا ترجمہ موسیٰ کی قوم سے کیا ہے۔ کیونکہ ابھی تک موسیٰ نے دعوائے نبوت کیا تھا اور نہ ہی ابھی تک کوئی ایسا عمل یا فعل انجام دیا تھا جس کی بنی اسرائیل پر وہی کر رہے ہوں اور نہ ہی شیعہ نام کا اس وقت کوئی فرقہ موجود تھا۔ اور نہ ہی اس قبلی نے فی نظر اصنام موسیٰ کے ساتھ کسی دشمنی کا اظہار کیا تھا چونکہ وہ قبلی اس قوم

سے تعلق رکھتا تھا جو موسیٰ کے آلے سے پہلے ہی اس کی دشمنی ہوئی تھی اور اس کے مقابلہ میں وہ اسرائیلی موسیٰ کی قوم سے تھا جو انکا اپنی نجات دہندہ کی حیثیت سے انتظار کر رہی تھی۔ رابع اصحفانی نے اسی وجہ سے مفردات القرآن میں شیخہ کا معنی موسیٰ کی قوم کیا ہے جو عدو یعنی دشمن اور مخالف کے مقابلہ میں دوست اور طرفدار کے معانی دیتا ہے قرآن کریم میں لفظ شیخہ ایک اور معانی میں بھی استعمال ہوا ہے جہاں وہ فرعون کے مقابلہ میں آتا ہے کہ :

ان فرعون ملائی الارض وجعل احبابا شیعا یسکھون طائفة منهم یزح
اباء ہم ائمتی نسا ہم اذ کان من المحدثین " انقصص ۳

چٹک فرعون زمین میں غلبہ کر کے سرکش ہو گیا تھا اور اس کے باشندوں کو اس نے گروہوں میں بانٹ دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ کمزور بنائے ہوئے تھا۔ جان کے پیوں کو توڑ کر اور بٹا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ اس آیت میں لفظ شیخہ مطلقاً استعمال ہوا ہے اور گروہ کے معنی دیتا ہے۔ پس قرآن میں لفظ شیخہ تین طرح سے استعمال ہوا ہے۔
نمبر ۱: اگر یہ لفظ مطلقاً استعمال ہو اور کسی کی طرف منسوب نہ ہو تو اس کے معنی گروہ کے ہوتے ہیں۔

نمبر ۲: اور اگر یہ لفظ کسی کی طرف اس طرح منسوب ہو کہ اس کے دشمن اور مخالف کے مقابلہ میں ہوا جائے جیسا کہ حضرت موسیٰ کے قصہ میں بیان ہوا کہ : هذا من شیعة دعدا من عدو یعنی ایک تو موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا اور دوسرا موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو اس صورت میں شیخہ کے معنی دشمنوں اور مخالفوں کے مقابلہ دوستوں اور طرفداروں کے معنی میں ہوگا۔

نمبر ۳: اور اگر کسی شخص کی طرف یہ لفظ اس طرح سے منسوب ہو کہ وہ اس کے فعل یا عمل کی پیروی کرنے والا اور اسکی سنت اسکی منہاج اور اس کے طریقہ پر چلنے والا ہو، تو وہ اس کی پیروی کرنے اور اس کی سنت اور اسکی منہاج اور طریقہ پر چلنے کی وجہ سے، معنوی اعتبار سے اسکا شیخہ کہلائے گا یعنی اس کی سنت اس کی منہاج اور اس کے طریقہ پر چلنے والا اور اسکی پیروی کرنے والا۔ اور اس سے کوئی فرقہ مراد نہیں ہوگا۔ بلکہ یہ اکٹلا شخص بھی اسکا پیرو ہوگا جس کی اس نے پیروی کی ہے

پیغمبر گرامی اسلام کے زمانے کا حال

قرآن کریم احادیث و روایات اور تواتر و سیرت کی کتابوں کے مطالعہ سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کے زمانہ حیات تک نہ تو کوئی شیخہ نام کا فرقہ تھا اور نہ ہی کوئی سنی نام کا فرقہ تھا۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے دین کا نام اسلام بتلایا تھا :
”ان الدین عند اللہ الاسلام“ یعنی دین خدا کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ لہذا تمام انبیاء اسی خدا کے دین کو پہچانے کا فریضہ ادا کرتے رہے۔ اور دوسرے تمام انبیاء کی طرح پیغمبر گرامی اسلام صلعم نے بھی اسی دین خدا کو لوگوں تک پہنچایا۔ اور وہ دین خداوندی یا دین اسلام تین عقائد پر مشتمل تھا۔

نمبر ۱: عقیدہ توحید۔

نمبر ۲: عقیدہ نبوت و رسالت

نمبر ۳: عقیدہ قیامت یا عباد :

عقیدہ توحید۔ لا الہ الا اللہ خدا کے وجود کی تقریباً کسی بھی منکر نہیں ہوئی۔ لیکن اکثر اولاد آدم شرک میں مبتلا ہوتی رہی لہذا جتنے بھی نبی آئے وہ سب کے سب توحید کا پیغام لیکر آئے۔ یعنی یہ کہ اسکی ذات میں اسکی صفات میں اس کے افعال میں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دیا جائے۔

عقیدہ نبوت و رسالت۔ آدم سے لیکر خاتم الانبیاء صلعم تک جتنے بھی نبی آئے وہ سب کے سب اپنے سے پہلے انبیاء کی تصدیق کرتے ہوئے آئے اور اپنے ہاں آئے والے نبی کی خبر دینے کے ساتھ آخری رسول کی بشارت دیتے ہوئے آئے۔ لہذا ہر نبی کی امت اپنے زمانے کے نبی یا ایمان لائی تھی۔ اپنے نبی سے پہلے کے انبیاء کی تصدیق کرتی تھی۔ اور اپنے نبی کے بعد آنے والے پیغمبر کے انتظار میں رہتی تھی، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا یہاں تک کہ وہ آخری رسول صلعم تشریف لے آئے جن کے بعد کسی اور رسول نے نہیں آنا تھا، تو اب صرف پہلے گذرے ہوئے پیغمبروں کی تصدیق، انکی لائی ہوئی کتابوں پر ایمان، اور یہ کہ آخری کتاب قرآن پہلی تمام کتابوں کی محافظ ہے، اور اب کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اب قیامت تک پیغمبر و انبیاء پر نازل شدہ احکام ہی نافذ العمل ہیں اور انکی شریعت اور انکی رسالت قیامت تک کے لئے ہے، یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔

عقیدہ قیامت یا معاد۔ تیسرا عقیدہ جس کی تمام انبیاء تبلیغ کرتے رہے۔ اور پیغمبر گرامی اسلام نے بھی اس عقیدہ کی کثرت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ تبلیغ کی وہ قیامت کا عقیدہ ہے جسے معاد بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک دن ایسا آنے والا ہے۔ جس دن خدا تعالیٰ تمام مردوں کو اپنے اسی جسم غصری کے ساتھ دوبارہ زندہ کرے گا اور انہیں میدان محشر میں حساب و کتاب کے لئے لے لایا جائے گا اور پھر اس کے عقیدہ ہوا اعمال کے مطابق یا وہ جنت میں رہے گا۔ یا دوزخ میں رہے گا۔ جو شخص ان تینوں نظریات کا عقیدہ رکھتا تھا اور ان مذکورہ تینوں عقائد کا اقرار کر لیتا تھا۔ وہ مسلمان کہلاتا تھا۔ لہذا زمانہ پیغمبر (ص) میں سب ایمان لائے والے صرف مسلمان کہلاتے تھے۔ اور آنحضرت صلعم کے زمانہ میں نہ تو کوئی شیعہ نام کا فرقہ تھا۔ اور نہ ہی سنی نام کا کوئی فرقہ تھا اور جو شخص صرف زبان سے مذکورہ عقائد کا اقرار کر لیتا تھا اسکا جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ نہ جاتے تھے۔ اور وہ اسلام کے دامن میں پناہ لے لیتا تھا۔ پس جو شخص مذکورہ تینوں عقائد میں سے کسی ایک بھی عقیدہ کا منکر ہو وہ نہ تو وہ شیعہ ہے اور نہ ہی وہ سنی ہے چاہے وہ حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل کہتا رہے اور چاہے حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ کہتا رہے۔ چاہے وہ خود کو شیعہ کہتا رہے یا وہ خود کو سنی کہتا رہے۔ وہ ہر حال میں کسی طرح بھی مسلمان نہیں ہے۔ کیونکہ شیعہ ہونا یا سنی ہونا مفقوع ہے اسلام پر۔ اگر وہ اسلام کا عقیدہ ہی نہیں رکھتا تو پھر وہ نہ شیعہ ہے اور نہ ہی سنی ہے۔ البتہ اسلام اور مسلم کے معنی کے اعتبار سے مسلمانوں کی درجہ بندی پیغمبر گرامی اسلام کے زمانہ میں بھی تھی اور اس حقیقت کو جاننے کے لئے ہمیں اسلام اور مسلم کے معنی میں غور کرنا ہوگا۔

از روئے لغت اسلام اور مسلم کے معنی

راغب اصفہانی اپنی لغت "مفردات القرآن" میں لکھتے ہیں

۱۱) سلام: اس کے معنی "سلم" (صلح) میں داخل ہونے کے ہیں اور صلح کے معنی یہ ہیں کہ فریقین باہم ایک دوسرے کی طرف سے تکلیف پہنچنے سے بے خوف ہو جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ:

شرعاً اسلام کی دو قسمیں ہیں۔ کوئی انسان محض زبان سے اسلام کا قرار کرے۔ بدلے سے معتقد ہو یا نہ ہو۔ اس سے انسان کا جان و مال اور عزت محفوظ ہو جاتی ہے مگر ایک اور یہ ایمان ہے کہ

”قالت اعراب امیة قیل لم تؤمنوا لکن قولوا لاسلما“ (۳۹-۱۴)

”وہی سچی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ کہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے۔ بلکہ یوں کہو اسلام لائے ہیں“

ہیں۔
 میں اسلام سے بھی مراد ہے۔ دوسرا درجہ اسلام کا وہ ہے جو ایمان سے بھی بڑھ کر ہے اور وہ یہ
 ہے کہ اعتراف کے ساتھ ولی اعتقاد بھی ہو اور عمل اس کے تقاضوں کو پورا کرے مزید یہ کہ
 یہ کہ ہر طرح سے تضاد قدر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دے جیسا کہ آیت :
 "لَا قَوْلَ لَهُ رِيبَ اِسْلَمَ قَالِ اٰمَنَ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ" (۲-۱۳۱)

جب ان (لہذا اہل علم) سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی
 میں رب العالمین کے آگے سرطاہت خم کرتا ہوں "میں حضرت لہذا اہل علم کے متعلق مذکور
 ہے اور فرمایا "ان الدین عند اللہ السلام" (۱۹،۲) کہ "وین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے"
 اور آیت: "و تو فی مسئلہ" (۱۲-۱۰)

تو یہ کہتا ہے: "تو مجھے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھائو، کا مقصود یہ ہے کہ مجھے ان لوگوں میں داخل کیجیو جو تیری رضا کے تابع ہیں۔ اور بعض نے اس کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ، مجھے شیطان کے پنجے سے آزاد کرو، جیسا کہ شیطان نے کہا تھا:

۱۱. نحو ختم اربعین ۱۱ عیادک منہم (۳۸-۸۳)

”میں ان سب کو بھگا رہا ہوں گا سوالن کے جو تیرے خالص اہل حق ہیں“ اور آیت ”ان تسمعون“

تم تو انہیں لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں سو وہی فرمانبردار ہیں۔" میں
مسلموں سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق کے تابع اور فرمانبردار ہیں اور آیت
وہم یحکم بما فیہم الذین اسلموا (۵-۴۳) اسی (توریت) کے مطابق انبیاء جو خدا
نے (فرمانبردار تھے)..... حکم دیتے رہے۔

میں وہ انبیاء مراد ہیں جو اگرچہ اولوالعزم و خفیہوں کے تابع تھے۔ لیکن حکم الہی سے ہدایت پاتے تھے اور مستقل شرائع لے کر مبعوث ہوئے تھے۔

مفردات القرآن راغب اصفهانی (۳۹۳-۳۹۵)

فہم اسفحانی نے اسلام، مہموز، مسلم، کا معنی بتلانے میں جن آیات کا حوالہ دیا ہے۔ ان کے

مراد لئے گئے ہیں۔ مثلاً حضرت امیر المومنین کا کہنا کہ:

"ربنا واجعلنا مسلمین ملک ومن ذریعنا ملة مسلمة ملک" اسے ہمارے پروردگار ہم دونوں (امیر المومنین اور امیر المومنین) کو اپنا مطیع فرمانبردار قرار دے۔ اور ہم دونوں کی اولاد میں بھی ایک گروہ (ہم جیسا ہی) اپنا مطیع فرمانبردار بنائے رکھے۔ "اسی آیت میں مسلمین ملک" کور لفظ مسلمہ ملک سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر طرح سے قضاء و قدر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے رہیں۔ اور آیت قلنا اسلامنا علیہم یعنی جب ان دونوں (امیر المومنین اور امیر المومنین) نے قضاء و قدر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا (اور حکم الہی کی تعمیل کے لئے آمادہ ہو گئے) اور اس (امیر المومنین) نے اسے (امیر المومنین) کو ذبح کرنے کے لئے ماتھے کے بل لٹایا۔ اس آیت میں بھی "اسلمنا" کے معنی قضاء و قدر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اور ہر حق اطاعت کے لئے تیار ہونا ہے۔ پس لغت کے اعتبار سے تو اسلام "مسلم" سے ہے جس کے معنی صلح میں داخل ہونا ہے۔ جس سے فریقین باہم ایک دوسرے سے بے خوف ہو جاتے ہیں اور شرع کی رو سے اسلام کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ انسان محض زبان سے اقرار کرے دل سے عقیدہ نہ پائے۔ اس سے انسان کا جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کا درجہ ایمان سے کم ہے۔ اور دوسرا درجہ اسلام کا وہ ہے جو ایمان سے بھی بڑھ کر ہے اور وہ یہ ہے کہ زبان سے اعتراف کے ساتھ دلی اعتقاد بھی ہو اور عمل اس کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اور ہر طرح سے قضاء و قدر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اسی کو اصطلاح شریعت میں "عصمت" کہتے ہیں۔ پس پیغمبر گرامی اسلام کی حیات طیبہ میں وہ سب لوگ جو ایمان کا اقرار رکھتے تھے وہ سب کے سب "مسلمان" ہی کہلاتے تھے۔ البتہ ان کے مذکورہ لحاظ سے درجے ضرور تھے یعنی جو صرف زبان سے اقرار کرتا تھا وہ بھی مسلمان ہی کہلاتا تھا۔ جو زبان کے ساتھ دل سے بھی عقیدہ رکھتا تھا وہ بھی مسلمان ہی کہلاتا تھا۔ اور جو ہر طرح سے قضاء و قدر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرتا تھا اور خدا و رسول کی اطاعت سے ہر مواعظ عرف نہیں کرتا تھا وہ بھی مسلمان ہی کہلاتا تھا۔

مسلمانوں کی ایک اور قسم کا بیان

مسلمانوں کی ان مذکورہ اقسام کے علاوہ ایک اور قسم بھی اس زمانے میں موجود تھی، جن کے زبان سے اقرار کر لینے کے باوجود خدا نے ان کے اقرار قرآن نے ان کے مسلمان ہونے کو تسلیم نہیں

مسلمانوں کا نام خدا نے قرآن میں منافق رکھا ہے چنانچہ ان کے ایمان لانے کا اقرار کرنے سے انہیں انہی نے قرآن میں یوں فرمایا ہے:

"من اناس من يقولون آمنا بالله وبالرسل الا خرجوا هم من المؤمنين مطهرين عمن الله والذين آمنوا ولا حظ لهم في الدين والآخرين في قوله هم من غير فزادهم الله من ضلوا لهم عذاب الیم" البقرہ: ۱۰۵-۱۰۸

ترجمہ: اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لائے ہیں مگر اللہ وہ فی الحقیقت ایمان نہیں لائے وہ اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کے ایمان میں تو وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہیں کہ ان کے ایمان میں مرنے سے۔ پس اللہ بھی ان کو ان کے مرنے میں بڑھا دیتا ہے اور ان کے عذاب الیم ہے۔

ترجمہ: ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ اور جب وہ اپنے ایمان سے انکار کرتے ہیں تو وہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن اللہ انہیں ان کے ایمان سے بے خبر کر دے گا اور انہیں عذاب الیم دے گا۔ البقرہ: ۱۳-۱۴

ترجمہ: ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ اور جب وہ اپنے ایمان سے انکار کرتے ہیں تو وہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن اللہ انہیں ان کے ایمان سے بے خبر کر دے گا اور انہیں عذاب الیم دے گا۔ البقرہ: ۱۳-۱۴

ترجمہ: ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ اور جب وہ اپنے ایمان سے انکار کرتے ہیں تو وہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن اللہ انہیں ان کے ایمان سے بے خبر کر دے گا اور انہیں عذاب الیم دے گا۔ البقرہ: ۱۳-۱۴

ترجمہ: ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ اور جب وہ اپنے ایمان سے انکار کرتے ہیں تو وہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن اللہ انہیں ان کے ایمان سے بے خبر کر دے گا اور انہیں عذاب الیم دے گا۔ البقرہ: ۱۳-۱۴

خوب قتل کر چکوتا جس کس کر مشکیں باندھ لو۔ پھر اس کے بعد یا قواصن کر رہا ہے یا فدیہ لے لیتا ہے۔ جب تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار نہ ڈالے۔

پنچمبر اگر تم پر ایک غلط الزام اور مسلمانوں کا حال

تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورہ محمد کی مذکورہ آیت جس میں "مجانوں کو کافروں سے قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ جنگبدر سے پہلے ہزل ہوئی ہیں اور سورہ انفال کی آیت نمبر ۵ تا ۷ جو آکے نقل ہو گئی اس بات پر شاہد ہیں کہ پیغمبر اکرم صلعم اپنے گھرات خدا کا حکم قتال ملنے کے بعد اٹھ گئے۔ اور پیغمبر کے گھر کے چوڑے اپنے حکم سے ٹھٹھا گیا ہے۔ مگر بعض مؤرخین نے "بانی امیہ کے حکمرانوں کے حکم سے گھڑی ہوئی روایات پر اعتماد کر کے لکھ ڈالا کہ پیغمبر اکرم

ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے ارادے سے اٹھے تھے۔ پٹناچہ اہل سنت کے معروف عالم و
سیرت نگار علامہ شبلی اپنی کتاب "انفاروق" میں اس الزام کو رد کرتے ہوئے یوں تحریر
فرماتے ہیں۔ "عام دور غیبی کامیاب ہے کہ رسول صلعم کا ہر بیت سے اٹھنا صرف قائد کو لوٹنے
کی غرض سے تھا۔ لیکن یہ امر محض غلط ہے۔ قرآن مجید جس سے زیادہ کوئی قطعی شہادت
نہیں ہو سکتی۔ اس میں جہاں اس واقعہ کا ذکر ہے یہ الفاظ ہیں۔

كما اخرجك ريك من بينكم بالحق وان قريظا من المسلمين كاذبون. ويجادلوك في الحق بعد ما تبين
كانما ياقون الى الموت وهم يظنون والاربعكم الله احد الطالعين انما تاسم وتوكون ان غير ذات
الشوكة تكون لكم

ترجمہ : جیسا کہ تجھ کو تیرے پروردگار نے گھر (مدینہ) سے سچائی پر نکالا اور جنگ مسلمانوں کا ایک گروہ ناخوش ٹھلا وہ تجھ سے کج بات پر جھگڑتے تھے اس کے کہ کج بات نہ ہو جائے کہ وہ موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور جب کہ خداوند تعالیٰ میں سے ایک کا تم سے وعدہ کرتا تھا اور تم چاہتے تھے کہ جس گروہ میں کچھ زور نہیں ہے وہ ہاتھ آئے ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ :

جب آنحضرت نے مدینہ سے نکلنا چاہا تو مسلمانوں کا آئینہ گروہ بچکا ہوا تھا اور کچھ تھکا ہوا مسلمانوں کے منہ میں جانا ہے۔

نمبر ۲: مدینہ سے نکلتے کے وقت کافروں کے دو گروہ تھے۔ ایک "غیر ذات الشوکہ" یعنی ابو

سہیل کا وہاں تجارت اور دوسرا قمریش مکہ کا گروہ جو مکہ سے حملہ کرنے کے لئے سرسہا مان

اس سے ماوراء وہ سفیان کے قافلہ میں چالیس آدمی تھے اور حضرت عیسیٰ سے تین سو بہاروں سے مالتو لگے تھے۔ تین سو آدمی چالیس آدمیوں کے مقابلہ کو کسی طرح موت کے منہ میں بہا نہیں خیال کر سکتے تھے۔ اسی لئے اگر آنحضرت قافلہ کو لوٹنے کے لئے نکلے تو خدا پر گزر جائے گا۔ یہ نہ فرماتا کہ مسلمانان کے مقابلہ کو موت کے منہ میں جانا سمجھتے تھے۔

۱۸۲۷ء (۱۲۵۷ھ) میں جب کہ یہاں میں بہترین
 اہل سنت کے معروف عالم اور یہاں کے بھگوانہ شری نعلی نعمانی نے اپنے مذکورہ بیان میں بہترین
 حوالہ کیا ہے۔ اور مذکورہ الزام کا قرآن کریم سے رد و ابطال کیا ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت
 سے بہترین استدلال کیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ خلیفہ اپنے گھر میں سے لے کر سفیان کا
 کاغذ تجارت کو لے کر نہیں لکھے تھے بلکہ خدا کے حکم سے کفار قریش کے اس لشکر
 کے لئے جنگ کے ارادے سے لکھے تھے جو مکہ سے مدینہ پر حملہ
 کر رہے تھے۔

یہ ہے کہ جو کچھ قرآن کی اس آیت اور علامہ مکی کے اس بیان سے یہ بھی
معلوم ہوتا ہے کہ الزام لگایا گیا اور یہ الزام اگانے والے مسلمان بن گئے۔ اور غیر
مسلموں پر نہیں رہ سکتا کہ آخر مسلمانوں نے پیغمبرؐ کو یہ الزام کیوں لگایا اور اگر
اس پر تحقیق کرے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ سورۃ بقرہ کی آیت

[illegible]

یہ سب کچھ دیکھ کر وہ انرا مہم آگئے۔ انہوں نے پیغمبر کے ہنر ساتھیوں کی ایسی ایسی باتوں پر لوگوں کو متوجہ کیا کہ انہیں وہاں سے نکال دیا اور خلیفہ (ص) پر اکثر اگائے گئے۔

میں نے اس وقت اس کے دل میں دھماکا محسوس کیا۔

اگر تم حکم خدا کے مطابق مدینے سے کفار قریش سے لڑتے کے لئے نکلے تو کچھ مسلمانوں نے اس بات کو ناپسند کیا قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں: "ان فریقاً من المسلمین لکذبون" مسلمانوں میں سے ایک گروہ یعنی کچھ لوگ کفار قریش سے جنگ کرنے پر ناخوش تھے، فریقاً من المسلمین کے الفاظ بتاتے ہیں جو کفار قریش سے جنگ کو ناپسند نہیں کرتے تھے اور "جہاد لو تک فی الحق بعد ما تبین" یعنی یہ حق بات ظاہر ہو جانے کے بعد کہ آپ کفار سے جنگ کرنے کے لئے جا رہے ہیں نہ صرف یہ کہ وہ مسلمان اس بات سے ناخوش تھے بلکہ وہ اس کی مخالفت میں پیغمبر سے لڑنے جھگڑنے لگ گئے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھ کر مناظرین کا گروہ اس وقت تک پیدا نہیں ہوا تھا وہ تو جنگ بدو کے بعد اسلام میں داخل ہوئے تھے اور اس جنگ کو ناپسند کرنے والے اور اس بات پر پیغمبر سے لڑنے جھگڑنے والے وہ مسلمان تھے جنہیں "بدری" کیا جاتا ہے، لیکن وہ سب کے سب مسلمان ایسے نہیں تھے جو قرآن کے الفاظ میں "فریقاً من المؤمنین" مسلمانوں میں سے ایک گروہ تھا یعنی صرف کچھ لوگ ایسے تھے، جو کفار قریش سے جنگ کو ناپسند کرتے ہوئے پیغمبر سے لڑتے جھگڑنے لگ گئے تھے۔ مسلمانوں کے اس گروہ کا کفار قریش سے جنگ کرنے کو ناپسند کرنے، اور پیغمبر سے اس بات پر لڑنے جھگڑنے کا سبب یہ تھا کہ کفار قریش میں تمام سردار اپنی قریش اکٹھے ہو کر آئے تھے۔ اور ان مسلمانوں میں سے وہ مسلمان جو مکہ سے ہجرت کرنا کے آئے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں وہ سرداران قریش ان کے سردار تھے لہذا یا تو ان سرداران قریش کی کچھ نہ کچھ عزت ان کے دلوں میں باقی تھی، یا وہ ان سے ابھی تک کچھ نہ کچھ عقیدت و مودت و محبت اور قلبی تعلق رکھتے تھے، یا زمانہ جاہلیت میں ان کے ماتحت رہنے کی وجہ سے ان کی طاقت سے مرعوب تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کے مقابلہ میں جانا موت کے منہ میں جانا ہے اور یہ بات قرآن کے ان الفاظ سے ظاہر ہے۔

’کائناتیا قیون الی الموت و عثم یطردون‘

گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں
 ہاتھ مسلمانوں کی طرف سے اس ناخوشی اور بغض سے جھگڑنے کا اظہار کب اور کیسے ہوا تو
 تار بخول اور حدیث کی کتابوں سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ :
 چونکہ یہ کفر و اسلام کے درمیان پیدا معرکہ تھا۔ مسلمان اسلحہ جنگ کے غبار سے کمزور اور

افکار کی تعداد سے بہت کم یعنی ایک تہائی سے بھی کم تھے، اس لئے پیغمبر معظم نے ضروری باتوں کو یاد دلایا کہ انصار و معاجرین کا غم یہ معلوم کریں کہ وہ کہاں تک عزم و ثبات کے ساتھ دشمن کا دفاع کر سکتے تھے، چنانچہ آنحضرت کے استفسار پر لوگوں نے مختلف جوابات دیئے۔ کچھ بہت دشمن تھے اور کچھ حوصلہ افزاں صحیح مسلم کے مطابق معاجرین کے سرکردہ افراد نے جو کچھ جواب دیا اسے من کر آنحضرت نے ان کی طرف سے متاثرہ پھیر لیا صحیح مسلم نے معاجرین کے ان سرکردہ افراد کے نام بھی لکھے ہیں جو افکار قریش سے جنگ کرنے کے خلاف پیغمبر سے جھگڑتے رہے اور یہ وہی حضرات تھے جو زمانہ جاہلیت میں ابو جہل اور حکمران جیسے کفار قریش کو اپنا سر دار مانتے تھے، لیکن معاجرین میں سے بنی النضر حضرات نے جن کا کفار قریش سے کوئی رشتہ اور تعلق نہ تھا حوصلہ افزا جواب دیا۔ چنانچہ مقدمہ اولن اسود نے جب پیغمبر سے پھر۔ پھر۔ پھر کے آثار، ایسے تو کہا کہ: "یا رسول اللہ ہم بنی النضر کے اہل شمش ہیں جنہوں نے حضرت محمدؐ کو کسی سے کہا تھا کہ: اے محمدؐ کی دو دشمنوں سے لڑنے کے لئے ہم جاؤ اور انصار اللہ ان کو قہر و قوت دیں گے۔ ہم تو ہمیں پیچھے ہیں، اس ذات گرامی کی قسم جس نے آپ کو قہر دیا، اس ذات بتا دے۔ ہم آپ کے آگے پیچھے اور دشمن بائیں رہ کر لڑیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے۔" اس کے بعد اس جواب سے پیغمبر کا ہنسنے لگا اور آپ نے فرمایا: "میں نے تم کو یہ بات بتائی۔ پھر آپ نے انصار کی طرف رجوع کر کے پوچھا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ ان معاذ انصاری کے بڑی گرم چوٹی سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انصار کا عہد و پیمان کیا۔ لہذا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ سمندر سے لڑیں گے تو ہم آپ کے ساتھ پھاندین گے اور کوئی چیز ہماری راہ میں حائل نہ ہوگی۔" لہذا یہ بات ہم (یعنی انصار) میں کی ایک فرما بھی پیچھے نہیں

میں نے ان کے لئے ایک اور فائدہ:

(جہانگیر شاہ کی جلد ۲ ص ۱۳۰)

نے فی چندوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔

دعویٰ کرتے تھے کہ سارا مال ہمارا ہے۔ جو لڑنے والے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے۔ خدا
وند تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو کچھ فرمایا وہ یہ ہے کہ :

”تریدون عرض الدنیا والذی یزید الاخرة“

”تم لوگ مال دنیا کے طلبگار ہو۔ اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم آخرت کیلئے کام کرو۔“

زمانہ تغیر کے کچھ مسلمانوں کی مالی دنیا سے محبت کا حال علامہ شبلی نعمانی نے جس طرح سے
لکھا ہے ہم اسے بالکل بیجاں پر نقل کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ :

”سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ مال غنیمت کے ساتھ لوگوں کو اس قدر شغف تھا کہ

لڑائیوں کا سب سے بڑا سبب یہی ہوتا تھا۔ اس کی اصلاح میں نہایت تدریج سے کام لینا پڑا۔
چاہلیت میں تو غنیمت محبوب ترین چیز تھی تعجب یہ ہو کہ اسلام میں بھی ایک مدت تک اس

کو ثواب کی چیز سمجھتے تھے۔ ابو داؤد میں ہے کہ ایک شخص نے آنحضرتؐ سے پوچھا :

”ارجل یرید الجمادونی سمیل اللہ و صوفی عرضا من عرض الدنیا فقال النبیؐ ابرل۔ فاعظم ذالک
الناس و قالوا الرجل عد لرسل اللہ صلعم فلعلم لم تلمر“

(ابو داؤد باب من یغزو ینال الدنیا)

”ایک شخص خدا کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہے۔ لیکن کچھ دنیاوی فائدہ بھی چاہتا ہے۔ آپ صلعم

نے فرمایا اسکو کچھ ثواب میں ملے گا۔ یہ امر لوگوں کو بہت عجیب معلوم ہوا۔ اور لوگوں نے

اس شخص سے کہا کہ پھر جا کر پوچھو۔ غالباً تم نے آنحضرتؐ کا مطلب نہیں سمجھا۔ بار بار لوگ

دوبارہ دریافت کرنے کے لئے بھیجتے تھے۔ اور انکو یقین نہیں آتا تھا کہ آنحضرتؐ نے ایسا فرمایا

ہو گا۔ بلاخر جب آپؐ نے تیسری دفعہ بھی فرمایا کہ : لا ابرل۔ کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا

تب لوگوں کو یقین آیا (سیرت انبیؐ جلد ۱ صفحہ ۶۱۳)

اس کے بعد علامہ شبلی نے ایک واقعہ اپنے مذکورہ بیان کے ثبوت میں تحریر فرمایا ہے کہ :

ایک دفعہ آنحضرتؐ نے چند صحابہؓ کو ایک مقابلہ کیلئے بھیجا۔ ان میں سے ایک صاحب

صف سے آگے نکل گئے۔ قبیلہ والے روتے روتے آئے انھوں نے کہا : یا اللہ ! کو تو

بیچ جاؤ گے۔ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور حملہ سے بچ گئے۔ اس پر ساتھیوں نے کہا :

ملا مت کی کہ تم نے ہم لوگوں کو غنیمت سے محروم کر دیا۔ ابو داؤد میں صحابی کا قول : ان الکفار

ند کور ہیں۔ قلامی : ”اصحابی و قالوا حرمتنا لکھتہ۔ ابو داؤد باب ما یقول اذا صح کتاب الدین“

ترجمہ : مجھ کو میرے ساتھیوں نے ملا مت کی تم نے ہم لوگوں کو غنیمت سے محروم کر دیا، سیدہ
النبیہؓ شبلی جلد ۱ صفحہ ۶۱۳

قرآن مجید میں غنیمت کی نسبت متاع و ثوی کا لفظ آتا تھا اور اسکی طرف انھماک اور

دور تھی۔ ملا مت کی جاتی تھی۔ جنگ احد میں اس بنا پر شکست ہوئی کہ کچھ لوگ کفار کا مقابلہ

پھوڑ کر غنیمت میں مصروف ہو گئے تو یہ آیت اتری : ”ممن من یرید الدنیا معہم من یرید الاخرة“

تم لوگوں سے کچھ لوگ دنیا کے طلب گار تھے اور کچھ آخرت کے ”جنگبدر میں لوگوں“

نے جب اجازت سے پہلے غنیمت لوٹنی شروع کر دی یا بھول بعض مفسرین نے یہ کی خواہش

لوگوں کو مگر قرار کیا تو آیت اتری :

”ان عرض الدنیا والذی یزید الاخرة“ لا اقبال تم لوگ دنیا کی کچھ چاہتے ہو۔ اور خدا آخرت

چاہتا ہے۔

سیرت انبیؐ شبلی جلد ۱ صفحہ ۶۱۵

جنگ احد میں سب سے پہلی جنگ تھی کہا جاسکتا تھا کہ ابھی تک شروع شروع کی بات

تھی۔ نہ جنگ تھی نہ اس کی عادت کی اصلاح ہو گئی ہو لیکن علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ

”یہ عادت آخر تک نہ بدلی۔ جنگ خنین اسلام کی تقریباً سب سے آخری بڑی جنگ تھی

اس سبب سے میں علامہ شبلی تحریر فرماتے ہیں کہ !

”یہ عادت نہ بدلی۔ بات اور بار بار کی تاکید کے غزوہ خنین میں جو ۸۰ھ میں واقع ہوا تھا

اس وقت تک نہ بدلی کہ لوگ غنیمت کے لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ صحیح بخاری غزوہ

حنین : ”ان میں سے۔ فاقبل المسلمون علی انھما تم و استلقون بالسھام“

مسلمانوں نے غنیمت پر نوٹ پڑے اور کافروں نے ہم کو تیروں پر رکھ لیا“

سیرت النبیینؐ شبلی جلد ۱ صفحہ ۶۱۵

جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد ایک ہزار تھی اور کفار تین ہزار تھے۔ ان میں سے مسلمانوں

میں سے عبد اللہ بن ابی قحیفہؓ کے ساتھ رستے سے ہی مزاحیہ اور اس نے یہ بہانہ

دیا کہ جب میرا مشورہ مدینہ شہر میں رہ کر جنگ کرنے کا نہیں مانا تو اپنے ساتھیوں کو مروانا

نہیں چاہتا۔ ۳۰۰ منافقین کے لشکر اسلام ملے۔ نکل کر چلے جانے کے بعد اب خاص مسلمانوں

کی تعداد صرف ۷۰۰ رہ گئی تھی۔ جنہیں منافق گروہ سے پاک لوگوں کا لشکر قرار دیا جاسکتا ہے

اپنے لشکر کی قلت کو دیکھتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مقام کو منتخب کیا جہاں دشمن کو ہر سمت سے حملہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ لہذا آنحضرت نے ایک قدرتی رکاوٹ کو واحد کو اپنے پس پشت رکھا لیکن کوہ احد کے وسط میں ایک درہ تھا جس کی وجہ سے یہ احتمال تھا کہ دشمن چکر کاٹ کر اس درہ کے ذریعہ لشکر اسلام کے پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ لہذا آنحضرت نے نہ کمانڈروں کا ایک دستہ عبداللہ بن جہر کی زیر نگرانی اس درہ میں کھڑا کر دیا۔ اور اسے تاکید کی کہ خواہ ہمیں فتح ہو یا شکست جب تک اسے حکم نہ دیا جائے کسی حالت اور کسی صورت میں اپنا مورچہ نہ چھوڑے۔ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمیں اچک اچک کر لے جا رہے ہیں تو تم پھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلنا جب تک کہ میں تمہیں اجازت نہ دوں۔ اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دی ہے تو بھی تم اس مقام پر بیٹے رہنا جب تک کہ ہمیں میرا حکم نہ پہنچے۔"

تاریخ غنیمتیں جلد ۱ صفحہ ۲۲۳

جب لڑائی میں دشمن کے پاؤں اکٹڑ گئے۔ اور دشمن شکست کھا کر میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گیا تو مسلمان مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے۔ درہ کوہ کے محاذوں سے جب مال غنیمت لٹے دیکھا تو ان سے رہانہ گیا۔ عبداللہ ابن جبیر نے انھیں بتقبیر کا حکم یاد دلایا۔ مگر وہ سب بھی کم آدمیوں کے ہلا وہ کسی نے بھی اس کی بات نہ سنی اور نہ مائی اور مال غنیمت لوٹنے کے لئے دوڑ پڑے لیکن جریر بلہ یہی لکھتے ہیں کہ

”جعلوا يقولون انقضت انقضت فقال عبد الله صناد ما محمد بن محمد بن رسول الله صلعم في ا
فانطامه“
تاريخ طبري جلد ۲ صفحہ ۱۹۳

یعنی ان لوگوں نے غیبتِ نفیثت پر کارِ نامہ شروع کر دیا۔ عبد اللہ نے کہا تمہیں رسول اللہ صلعم کا فرمان یاد نہیں ہے۔ مگر انہوں نے تمہارے سے انکار کر دیا اور مالی غیبت ہو جانے کے لئے چل دیئے۔ وہ کہو خالی دیکھو کہ خالد بن ولید جو اس وقت کفار کے لشکر میں شامل تھا چکر کاٹ کر وہ پہنچ گیا۔ اور وہ پر موجو و محافل کو قتل کر کے جھنڈے لہراتا ہوا میدانِ احد میں وارد ہو گیا یا ایک دشمن کو آتے ہوئے دیکھ کر مسلمانوں نے راہِ فرار اختیار کر لی۔ صرف حضرت علی، حضرت حمزہ، مصعب بن عمیر اور چند انصار حضور کے سامنے اپنی جان نثاری کا ثبوت دیتے

[illegible]

میں نے کہا کہ آپ کو چھوڑ کر چل دیجئے ان میں سے کچھ تو مدینہ پہنچ گئے۔ کچھ پہاڑ پر جا کر رہ گئے۔ اور سب سے اوپر جنان پر جا کر کھڑے ہو گئے اور پیغمبر صلعم انہیں دیکھ کر کہنے لگے: "اے خدا! میرے پاس آؤ! اللہ کے بندوں میرے پاس آؤ!" یہ سب بھی پہاڑ پر چڑھنے والے ان مسلمانوں کا تذکرہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: "وَاتَّخَذُوا مَوَاقِعَ مَعَهُ يَحْذَرُونَ أَنَّهُ يَتَخَذَ بَنَاتِهِنَّ الْمَوَاقِعَ" (آل عمران - ۱۵۲)

پہلی سے پہلا کی پانی پر چڑھنے والے مسلمانوں کی باہمی گفتگو بھی اپنی تاریخ میں اقل کی ہے۔
دوسری پہلا کی پانی پر چڑھنے والے افراد کے نام بھی لکھے ہیں وہ لکھتے ہیں۔

فقال بعض اصحاب الصحرة ليت لنا سوا ابي عبد الله لن ابي نياخذ لنا منه من اهل سفیان یا قوم
 محمد بن ابي نصر بن معاوی تو معکم قبل ان یا تو لم یقلوا لم (تاریخ طبری جلد ۲ صفحہ ۲۰۱)

اب اپنی قوم (قریش کے وہیں) کی طرف واپس چلو قبیلہ اس کے کہ وہ آئیں اور
 میں۔ قرآن کریم میں بھی خدا نے انکی باتوں کو اپنے الفاظ میں اس طرح سے

و ان بعد الحرام اني ساقط شي طائفة منهم وطائفة قد استعصموا بعقوبتهم فقلوا ان بالشد
(آل عمر ان ١٥٣)

۱۱۔ اہل بیت اور کرمچ سے بعد تم پر اہل علمناں کی حالت طاری کی جس سے ایک کروڑ

کو (جو بچے ایماندار تھے) گمری خیند آگئی۔ اور ایک گروہ کو جس کو اس وقت بھی اپنی جان کے لئے بڑے ہوئے تھے۔ (خواہ مخواہ) خدا کے ساتھ زمانہ جاہلیت کی ایسی بد گمانیاں کرنے لگے اور اس سے پہلے واضح طور پر بیان کیا گیا کہ وہ مسلمان محمد کے قتل کا بہانہ کر کے دین سے بچ کر جانے کی سوچ رہے تھے چنانچہ فرماتا ہے کہ :

ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل اقلبتم على اعقابكم ومن يقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا يجزي الله الشاكرين " آل عمران ۱۴۳

محمد تو ہر حال میں رسول ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں پس اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیئے جائیں تو کیا تم اپنے پچھلے پاؤں پلٹ جاؤ گے (یعنی سابقہ دین اختیار کر لو گے) اور جو اپنے پچھلے پاؤں پلٹ جائے گا اور (دین اسلام سے پھر جائیگا) تو وہ خدا کا تو کچھ نہ بگاڑیگا اور عنقریب خدا شکر ادا کرے والوں کو جزا دے گا۔ قرآن کریم کی ان آیات سے واضح طور پر ثابت ہے کہ ظہری نے جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے مسلمانوں کی کھنگولو لٹس کی ہے اور عبد اللہ ابن ابی کے ذریعے ابو سفیان سے پناہ لینے کی خواہش ظاہر کی ہے اور یہ کہ "اے لوگو محمد تو قتل ہو گئے اب اپنی قوم قریش کی طرف واپس چلو" اس سے ہر آدمی یہ سمجھ گیا کہ اسلام کو چھوڑ کر اپنا پچھلا دین اختیار کر لو اگر مسلمان پیغمبر کی اطاعت سے انحراف نہ

کرتے اور پیغمبر کے حکم کی تعمیل کرتے رہتے اور مال دنیا کے لالچ میں خیمت کے گونٹے میں محصور نہ ہو جاتے اور درودہ کے محافظ بھی اپنا مورچہ نہ چھوڑتے۔ تو شکست کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ یہ سب کچھ مال دنیا کی محبت نے انہیں یہ دن دکھایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں خدا نے ان کے دنیا طلب ہونے کو واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ "ما نعهم من يريد الدنيا فنعهم من يريد الآخرة" تم میں سے کچھ لوگ تو صرف دنیا کے طلبکار ہیں۔ اور کچھ لوگ آخرت کے خواستگار ہیں اس آیت میں زمانہ پیغمبر میں مسلمانوں کی دونوں قسموں کا بیان ہو گیا۔ ان کا بھی جو دنیا کے طالب تھے اور انکا بھی جو آخرت کے خواستگار تھے۔ چنانچہ مورخ شیر ظہری نے لکھن مسعود کے حوالہ سے ان کی دنیا طلبی کو بیان کرتے ہوئے اس طرح لکھ دینے انہوں نے فرمایا:

"ما شمرت ان احد من اصحاب النبی کان يريد الدنيا عر ضها حتی کان يومئذ"

تاریخ طبری جلد ۲ صفحہ ۱۹۳

یعنی مجھے اس بات کا خیال تک بھی نہیں تھا کہ پیغمبر کے ساتھیوں میں سے کوئی دنیا کا طالب اور

مال دنیا کا پرستار بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ احد کا دن دیکھنے میں آیا۔ پس ثابت ہو گیا کہ پیغمبر کے زمانے میں منافقین کے علاوہ دوسرے مسلمانوں میں بھی اس قسم کی تقسیم تھی کہ کچھ مسلمان دنیا کے طالب اور مال دنیا کے پرستار تھے اور کچھ مسلمان پورے خلوص کے ساتھ آخرت کے خواستگار تھے اور کچھ مسلمان مرا امر قضا و قدر الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دینے والے تھے۔ لیکن مذکورہ اقسام کے علاوہ تو آنحضرت کے زمانے میں کوئی سنی نام کا فرقہ موجود تھا اور نہ ہی کوئی شیعہ نام کا فرقہ موجود تھا اور مسلمان کی یہ چاروں اقسام منافقین کی بات سب کی سب مسلمان ہی کہلاتی تھیں البتہ پیغمبر اکرمؐ اپنے زمانہ حیات میں اکثر حضرت علیؓ کا مخاطب زر کے فرمایا کرتے تھے کہ :

— علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔

— علی تم اور تمہارے شیعہ ہی جنت میں جائے والے ہیں۔

اب علی تم اور تمہارے شیعہ ہی قیامت میں ہیں۔ اور اسکی تفصیل آگے آتی ہے۔

اسلام میں سب سے پہلے شیعہ نام کس نے رکھا

ہے۔ اب تک نے حیثیت سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ صلعم کی زندگی کے آخری دن تک مسلمانوں میں نہ تو کوئی سنی نام کا فرقہ تھا اور نہ ہی کوئی شیعہ نام کا کوئی فرقہ تھا بلکہ سب کے سب کلمہ گو مسلمان کہلاتے تھے۔ البتہ سارے مسلمان اپنے طرز عمل اور قلبی کیفیت کی بنا پر وہ سب مسلمان کہلاتے تھے باوجود کوئی متفق تھا کوئی دنیا کا طالب اور مال دنیا کا طلبکار تھا کوئی آخرت کا خواستگار تھا اور کوئی قضا و قدر الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا تھا لیکن پیغمبرؐ گرامی اسلام کی زبان مبارک سے بیان کردہ بہت سی صحیح احادیث میں جو ہم تک پہنچی ہیں ان میں کئی بار اور اکثر مقامات پر پیغمبر اکرمؐ نے حضرت علیؓ سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا تھا کہ :

"یا علی انت وشیعتک هم الفائزون فی الہیۃ"

— علی تم اور تمہارے شیعہ ہی جنت میں جائیں گے۔ یہ احادیث پیغمبرؐ صلعم متفق علیہ ہیں

وہ کئی طرح بقول سے وارد ہوئی ہیں اور اکثر بزرگ علمائے اہل سنت نے انکو اپنی کتابوں میں بیان

کے سب نام نمونہ کے طور پر صرف چند احادیث جو مختلف طریقوں سے بیان ہوئی ہے ذیل میں

میں لکھتے ہیں۔

نمبر ۱: معروف عالم اہل سنت ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب صواعق محرقہ میں لکھتے ہیں کہ :
 "اخرج احمد في المناقب انه قال لعلي، اما رضي انك معي في فبذوا الحسن والحسين وذريعتك خلف
 ظهورنا وازواجنا خلف ذريعتك وشيعتنا من ايما نكاحا شاكلنا"

صواعق محرقہ جلد ۱ صفحہ ۱۵۹

یعنی امام احمد حنبل نے اپنی کتاب مناقب میں یہ روایت نقل کی ہے کہ پیغمبرؐ نے حضرت علی
 سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم اور حسن اور حسین بہت
 میں میرے ساتھ ہو گئے اور ہماری ذریعت ہمارے پیچھے پیچھے ہو گی۔ اور ہماری ازواجِ احمدی
 ذریعت کے پیچھے پیچھے ہو گی اور ہمارے شیعہ ہمارے دائیں بائیں۔

نمبر ۲: "اخرج الديلمي: يا علي ان الله قد غفر لك ذنوبك وولدك ذنوبك وجميعك"

یعنی دیلمی نے آنحضرت سے اس طرح روایت کی ہے کہ آپ نے حضرت علی سے فرمایا
 علی خدا تعالیٰ نے تجھے، اور تیری ذریعت کو اور تیری اولاد کو اور تیرے اہل کو اور تیرے شیعوں
 کو بخش دیا ہے۔

نمبر ۳: ابن حجر عسقلانی ایک آیت کی تفسیر کے ذیل میں لکھتے ہیں

"الاية الخالوية عشرة قوله تعالى: ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات لو كنهم خيرا لغيرنا"

اخرج الحافظ جمال الدين الزرندى عن ابن عباس ان هذا الاية لما نزلت قال (س) لعلي-
 "موات وشيعة"

گیارہویں آیت خدا کا یہ ارشاد ہے: کہ بیشک جو لوگ ایمان لائے۔ اور انہوں نے نیک عمل
 کئے وہ "خیر البریہ" ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر (ص) نے حضرت علیؑ سے فرمایا
 (اے علی) "خیر البریہ" (بہترین آدمی) تم اور تمہارے شیعہ ہیں

نمبر ۴ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر الدر المنثور میں مذکورہ آیت کے ذیل میں لکھتے
 ہیں

"واخرج ابن عساكر عن جابر عن عبد الله قال كنا عند النبي (ص) قال قيل علي، فقال النبي (ص)
 والذی نفسي بيده ان هذا وشيعته لهم الفاترون يوم القيامة ونزلت ان الذين آمنوا و عملوا
 الصالحات اولئك هم خیر البریہ۔ فكان اصحاب النبي اذا قيل علي قالوا جابر خیر البریہ"

صواعق محرقہ جلد ۱ صفحہ ۱۵۹

یعنی ہر گز صحابی پیغمبر جابر ابن عبد اللہ انصاری فرماتے ہیں کہ ہم پیغمبر صلعم کے پاس بیٹھے
 ہوئے تھے کہ علی تشریف لائے پیغمبر اکرم صلعم نے فرمایا۔ اس ذات کی قسم ہے جس کے
 قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ علی اور اس کے شیعہ ہی روز قیامت نجات پائے والے ہیں
 اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بیشک جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیئے وہ خیر البریہ ہیں اس
 کے بعد جب بھی علی آتے ہوئے دکھائی دیتے تو اصحاب پیغمبر کہتے کہ خیر البریہ آرہے ہیں۔
 نمبر ۵: واخرج ابن مردويه عن علي قال قال الله من لم يسجد لله سجدة فليس مني الا الذي
 آمنوا عملوا الصالحات اولئك هم خیر البریہ۔ انت وشيعتك يومئذ هم المؤمنون۔ اذا
 جئت الامم للحساب تدعون غرائقكم"

"ان مردویہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے خدا
 کا یہ قول نہیں سنا: وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیئے وہ خیر البریہ ہیں۔ اسے علی یہ
 خیر البریہ تم اور تمہارے شیعہ ہیں۔ اور میری اور تمہاری دوسرے گاہ حوض ہے۔ جب تمام
 امتیں قیامت کے دن حساب کے لئے لائی جائیں گی۔ اس دن میری اور تمہاری ملاقات
 حوض پر ہو گی اور تمہیں غرائق یعنی سفید چرسہ والے کہہ کر پکارا جائے گا۔

مذکورہ تمام روایات اہل سنت کے طریقہ سے بیان کی گئی ہیں ان کے علاوہ اور بھی بہت سی
 روایات اہل سنت سے مختلف طریقوں سے روایت کی گئی ہیں۔ اور ہم نے بطور نمونہ
 مذکورہ چند روایات نقل کی ہیں۔ پس اس بات میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ لفظ شیعہ پیغمبر

اکرم صلعم زبانِ مبارک سے بیان ہوا ہے اور اس لفظ کو خود آنحضرت نے ہی بیان علی کے
 لئے استعمال کیا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ وہ ہستی جس نے جبروان علی کے لئے شیعہ کا لقب
 استعمال کیا وہ پیغمبر گرامی اسلام۔ ص۔ کی ذات گرامی تھی۔ اور یہ احادیث ہذا گان اہل سنت
 کے نزدیک قطعی طور پر صحیح ہیں۔ اور انہوں نے ان احادیث کو نہ تو رد کیا اور نہ ہی بطلان یا بطلان
 یہ کہا کہ وہ شیعہ ہم یعنی اہل سنت ہیں چنانچہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب صواعق محرقہ
 میں شیعوں کے حقائق میں مذکور روایات نقل کرنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ:

"شيعت اهل البيت هم اهل السنة"

یعنی اہل بیت کے شیعوں سے جبرائیل سنت ہیں۔ اور دوسرے دوسرے کے رہنما مولانا رشید احمد
 گنگوہی نے یہ کہا ہے کہ:

فرقہ نہیں ہے بلکہ ایک نولو العزم پیغمبر کی منہاج، انکی سنت اور ان کے طریقہ پر چلنے اور ان کے طرز عمل کی پیروی کرنے کی بناء پر خدا تعالیٰ نے قرآن میں حضرت ابراہیم کو حضرت نوح کا شیعہ کہا ہے۔ پس ان احادیث کے ذریعہ جن میں حضرت علی کے شیعوں کی نجات، اگلے جنت میں جانے، روز قیامت کامیاب ہونے اور انکے خیر الہیہ ہونے کو بیان کیا گیا ہے، آنحضرت نے حضرت علی کی حیثیت کو اجاگر کیا ہے۔ اور اپنی امت کو یہ بتلایا ہے کہ میرے بعد ہدایت کے لئے انکی اطاعت، انکی اتباع اور انکی پیروی واجب ہے کیونکہ پیغمبر اکرم کی زندگی میں تمام مسلمانوں پر پیغمبر، علی کی اطاعت، انکی ہی اتباع، انکی ہی پیروی واجب تھی۔ اور خود حضرت علی آنحضرت کے سب سے زیادہ اطاعت گزار سب سے زیادہ تابع دار سب سے زیادہ فرمانبردار اور سب سے زیادہ کر پیروی کرنے والے تھے جنہوں نے اپنے ایک خطبہ میں پر زور الفاظ میں یہ فرمایا ہے کہ میں نے ایک چشم زدن کیلئے بھی پیغمبر گرامی اسلام کی نافرمانی نہیں کی۔ پس پیغمبر، علی کی اس حدیث کا واضح مطلب و اصل امت کو یہ بتایا تھا کہ میرے بعد امام امت اور حادی خلق حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور انکی پیروی اور انکی اطاعت موجب ہدایت ہے۔ اور جو ہدایت پر ہو اس سے زیادہ کر اور کامیابی کیا ہوگی۔ اور یہ ہدایت یافتہ اور ہدایت پر چلنا ہی توبہ ہے۔ جو جنت کی کلید ہے۔ اور پیغمبر گرامی اسلام مسلم نے اپنی زندگی میں حضرت علی کی اس حیثیت کو بار بار اکثر مقامات پر مختلف طریقوں سے امت کو بتلایا ہے۔

پیغمبر مسلم نے اپنی امت کے سامنے حضرت علی کی ہدایت حیثیت کو کامل طور سے پہنچا دیا تھا

حضرت علی کی امامت، خلافت و صابیت اور پیغمبر کے بعد ان کی ہدایت حیثیت کو بیان کرنے والی احادیث فریقین یعنی اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کے یہاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کے بیان لینے ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم نمونہ کے طور پر اس عنوان کے تحت صرف اہل سنت والجماعت کے یہاں یہاں کردہ اس موضوع کی چند احادیث ذیل میں نقل کرتے ہیں۔

آنحضرت نے فرمایا کہ انی صابیت انہ سید المسلمین و امام المتقین و قائد المجتہدین۔ یعنی مجھے علی کے بارے میں تین باتیں بذریعہ حق تعالیٰ ملی ہیں کہ علی مسلمانوں کے سردار

ماثم شیعہ اولیٰ و احادیث کہ در فضل شیعہ و در واند مورد آں ما محکمہ رواغض۔

یعنی شیعہ اولیٰ ہم ہیں۔ اور وہ احادیث جو شیعوں کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں۔ اور یہی شان میں بیان نہیں ہوئیں۔ اور اہل سنت کے بورگ عالم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی کتاب تہذیبۃ عشریہ میں شیعوں کی اقسام بیان کرتے ہوئے ایک قسم شیعہ مخلصین کی بیان کی ہے اور خود کو اپنا شیعہ مخلصین میں سے قرار دیا ہے۔ البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب رافضیوں نے خود کو شیعہ کہلوانا شروع کر دیا تو ہم نے اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھ لیا۔ اور اس بات کی تحقیق آگے چلی کہ یہاں کی جاسگی لیکن وہ حضرات جو صحیح صحیح کر یہ بیان کرتے نہیں تھکتے کہ شیعہ فرقہ پیدا کردہ عبداللہ بن سبا یہودی کا ہے۔ وہ دیکھیں گے کہ پیروان علی کا شیعہ ہم عبداللہ بن سبا یہودی نے نہیں بلکہ خود پیغمبر گرامی اسلام میں۔ نے رکھا تھا۔ اور اس وقت عبداللہ بن سبا یہودی کا کس نام نشان تک نہ تھا۔ اس مقام پر ایک اور بات جو خاص طور پر قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جب آنحضرت نے یہ احادیث بیان فرمائیں۔ نہ تو شیعہ نام کا کوئی فرقہ موجود تھا اور نہ ہی سنی نام کا کوئی فرقہ تھا۔ بلکہ اس وقت سب کے سب کلمہ کو مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی اپنے طرز عمل اور قلبی حالت کی وجہ سے منافق تھا۔ کوئی اپنے طرز عمل اور قلبی رجحان کی وجہ سے دنیا کا طلبگار شمار ہوتا تھا۔ کوئی اپنے طرز عمل اور قلبی میلان کی وجہ سے آخرت کا چاہنے والا کہلاتا تھا۔ اور کوئی سراسر اصرار تھا کہ قدر الہی کے ساتھ سر تسلیم خم کرنے والا تھا۔ لیکن ظاہری طور پر کلمہ کو ہونے کی حیثیت سے سب کے سب مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ پس آنحضرت کا حضرت علی سے "انت و شیعک" کہنا تو اس بناء پر تھا کہ اس وقت کوئی شیعہ نام کا فرقہ موجود تھا۔ اور نہ ہی کسی ایسے شیعہ نامی فرقہ کی تشکیل کوئی تھا۔ جو من حیث الفرقہ، سارا کاسار شیعہ نامی فرقہ، جنت میں جانے کا حقدار ہو بلکہ اس سے پیغمبر کی مراد حتمی طور پر معنوی اعتبار سے شیعہ یعنی پیرو تھا۔ جو، حضرت علی کی سنت ان کے طریقہ اور انکی منہاج پر چلے۔ خواہ وہ پیروی کرنے والا، انکی سنت، ان کے طریقہ اور انکی منہاج پر چلنے والا، ایک ہی شخص ہو۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں حضرت ابراہیم کو حضرت نوح کا شیعہ کہا ہے۔ "ان من شیعۃ ابراہیم" یعنی حضرت ابراہیم حضرت نوح کے شیعوں میں سے تھے۔ تو جس طرح قرآن کی اس آیت میں "من شیعۃ" سے مراد کوئی شیعہ نام کا

میں پیغمبر مسلم کا یہ جملہ انتہائی طور پر قابل غور ہے۔ کہ میں نے جو کچھ کہا ہے یہ اپنے ہی سے نہیں ہے بلکہ اس کا حکم جبرئیل امین خدا کے یہاں سے لیا ہے۔

نمبر ۳۔ آنحضرت نے فرمایا۔ "علی باب علمی و بین من بعدی لامتی ما رسلت حب ایمان و بعد نقاق"

"مٹی میرے علم کا دروازہ ہیں اور میں جن چیزوں کو لیکر مبعوث ہوا ہوں، میرے بعد بھی ان چیزوں کو میری امت سے بیان کرینگے۔ ان کی محبت ایمان ہے اور ان کا نفی نفاق ہے"

کنز العمال جلد ۶ صفحہ ۱۵۶

نمبر ۵۔ آنحضرت نے فرمایا۔ "من اطاعنی فقد اطاع اللہ و من عصانی عصی اللہ من اطاع علیا فقد اطاعنی و من عصی عسی عی اللہ"

"جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ اور جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی"

مسند رک حاکم جلد ۳ صفحہ ۲۲۱ و صفحہ ۱۲۸

نمبر ۶۔ آنحضرت نے فرمایا۔ "ان اللہ قد فرض علیکم طاعتی و عظام من معصیتی و فرض علیکم طاعت علی و عظام من معصیتہ"

پیغمبر نے فرمایا۔ تحقیق خدا نے تمام مسلمانوں کے اوپر میری اطاعت فرض کی ہے۔ اور میری نافرمانی منع کی ہے۔ اور اسی طرح سے خدا نے میرے بعد علی کی اطاعت تمام مسلمانوں پر فرض کر دی ہے۔ اور اس کی نافرمانی سے منع کیا ہے۔

بیان الوصیۃ الجزء الاول باب ۲ صفحہ ۱۲۳

ریاض الصغیر الجزء الثانی باب الرابع فصل سادس صفحہ ۱۷۲

شرح المطالب باب ۳ صفحہ ۵۹۵

نمبر ۷۔ آنحضرت نے فرمایا۔ "من اراد ان یحیی حیوانی و یموت میتی و یحیی جنہ الخلد الی حق و یحیی جنہ الخلد الی حق"

جو شخص چاہے اور میری موت مرے اور جنت خلد میں رہنا چاہے، جس کا خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ تو وہ علی کو اپنا حاکم مانے کیونکہ وہ ہدایت سے تمہیں باہر نہ کرے گا۔

ہیں، متفقین کے امام ہیں، اور روشن جہیں نمازیوں کے قائد ہیں اس حدیث کو امام حاکم نے مسند رک جلد ۳ صفحہ ۱۳۸ پر درج کیا۔ بارود دی۔ لکن کانفیہ عنہم نے بھی اسے نقل کیا اور امام متقی نے کنز العمال میں جلد ۶ صفحہ ۵۱ احادیث نمبر ۲۶۱۸ میں لکھا ہے۔ اس حدیث کی اہمیت یہ ہے کہ آنحضرت نے فرمایا کہ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس کی خدا نے مجھے وحی کی ہے

نمبر ۲۔ آنحضرت نے فرمایا۔ "لول من یر ظل من ہذا الباب امام المسلمین و یسب الدین و خاتم الاوصیاء و المرسلین" یعنی پہلا وہ شخص جو اس دروازے سے داخل ہو گا وہ متفقین کا امام، مسلمانوں کا سردار، دین کا امیر، اس کا خاتم اور روشن پیشانی والوں کا قائد ہے۔ سب سے پہلے حضرت علی آئے رسول اللہ مسلم نے دیکھا تو آپ کا چہرہ کھل گیا۔ روزِ کر علی کو گلے سے لگا لیا اور آپ کی پیشانی کا پینہ پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے۔ تم میری طرف سے حقوق ادا کر رہے۔ تم میرے پیغام لوگوں تک پہنچاؤ گے اور میرے بعد جب اختلافات پڑیں گے تو تم ہی راہ حق واضح کر دو گے"

علیہ السلام و انعم اللہ تعالیٰ

و شرح نوح البیان لکن اقلی الحدید مقتول

جلد ۲ صفحہ ۳۵۰

نمبر ۳۔ آنحضرت نے فرمایا۔ "یا معشر الانصار اللہ لکم علی بن ابی طالب ان تصلو بہ و تحبوا فاجواب حبیبی و اگر مولا و کراحتی لان جبرئیل امرنی بالذی قلت لکم من اللہ عزوجل" اے گروہ انصار میں تمہیں ایسی چیز سننا دوں گا کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہو۔ دیکھو یہی علی وہ ہیں۔ تم مجھے جس طرح محبوب رکھتے ہو انہیں بھی اسی طرح محبوب رکھنا اور جس طرح میری عزت کرتے ہو ان کی بھی کرنا۔ یہ بات میں اپنے ہی سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ امین وحی جبرئیل خدا کی طرف سے یہ حکم لے کر آئے ہیں۔

تکم کبیر طبرانی

کنز العمال جلد ۶ صفحہ ۱۵۷ احادیث ۲۶۱۵

شرح ابن ابی الحدید جلد ۲ صفحہ ۳۵۰

کتب و نسخ الفاظ میں پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جب تک تم علی کا دامن پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہو

ہنگے۔ اور گمراہی میں ہمیں داخل نہ کریں گے۔

کنز العمال جلد ۵ صفحہ ۱۵۴

اس حدیث کو طبرانی نے معجم کبیر میں اور

ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں بھی نقل کیا ہے۔

نمبر ۸۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: "من سرہا ان یحییٰ حیاتی و یموت مماتی و یمن جنت عدن غرہا فی اللیل علیا من بعدی ولیہ و یقعد باہل بیعتی من بعدی فاقم عزتی فلقوا من طینتی درز قوائمی و علی قول للکدن من امتی القاطمین فھم صلتی"

طبرانی نے معجم کبیر میں اور امام راغبی نے اپنے مستند میں سلسلہ اسناد ابن عباس سے روایت کی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت رسول۔ ص۔ نے فرمایا:

"وہ شخص جسے یہ پسند ہو کہ میرا جینا جیے اور میری موت مرے اور جنت عدن میں ساکن ہو۔

وہ علیؑ کو میرے بعد اپنا حاکم مانے اور پھر اسکے بعد ہونے والے وارث کو اپنا حاکم مانے اور

میرے بعد میرے اہل بیت کی پیروی کرے۔ کیونکہ وہ میری عزت ہیں۔ اور میری طینت

سے پیدا ہوئے ہیں اور انہیں میرا نعم اور میرا علم عطا ہوا ہے۔ حاکم اور اس کے لئے جو ان

کے فضل کو بھٹائے۔ اور ان کو مجھ سے جو قرابت ہے۔ اسکا خیال نہ کرے۔ خدا کیسے لوگوں

کو میری شفاعت نصیب کرتے۔

اس حدیث کو متقی نے کنز العمال جلد ۶ صفحہ ۶۱ پر نقل کیا ہے منتخب کنز

اعمال پر حاشیہ مستد احمد بن حنبل میں جلد ۵ صفحہ ۹۲ پر ہے لیکن اہل الحدیث

نے اپنی شرح کی جلد ۲ صفحہ ۵ پر اور امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو

اپنی مستند اور کتاب مناقب میں بھی نقل کیا ہے۔

نمبر ۹۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: "من احب ان یحییٰ حیاتی و یموت مماتی و یمن جنت عدن غرہا فی اللیل علیا من بعدی ولیہ و یقعد باہل بیعتی من بعدی فاقم عزتی فلقوا من طینتی درز قوائمی و علی قول للکدن من امتی القاطمین فھم صلتی"

یعنی جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میرا جینا جیے اور میری موت مرے اور اس جنت میں داخل ہو

جس کا وعدہ مجھ سے میرے پروردگار نے کیا ہے۔ یعنی جنت الخلد۔ وہ علیؑ کو اور علیؑ کے بعد

انکی اولاد کو اپنا حاکم مانے کیونکہ وہ ہرگز ہدایت کے دروازے سے تمسک نہ کریں گے۔

ہیں اور نہ گمراہی کے دروازے میں داخل کرنے والے ہیں۔

کنز العمال جلد ۶ صفحہ ۱۵۵

منتخب کنز العمال پر حاشیہ مستد جلد ۵ صفحہ ۳۲

نمبر ۱۰۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: "انا منذر علیؑ و علیؑ ہادی و بک یا علیؑ بحدی المستدون من بعدی"

منذرت مراد میں ہوں اور ہادی سے مراد علیؑ ہیں۔ اور اسے علیؑ میرے بعد تم سے ہدایت لینے والے ہدایت پائیں گے۔

ابو نعیم فی مازل فی القرآن فی علیؑ

والمجتبیٰ نور البصار صفحہ ۷۰

علیؑ المتقی کنز العمال جلد ۶ صفحہ ۷۵ احدیث ۲۶۳۱ ۲۶۳۵

ابن کثیر و مشقی البیان و النہایہ فی التاریخ

الجزء السابع صفحہ ۳۵-۳۵۸

الحاکم مستدرک علیٰ التلخیص الجزء الثانی صفحہ ۱۲۹-۱۳۰

تفسیر دارالاشور سیوطی الجزء الرابع صفحہ ۳۵

بیان المودت باب ۵۶ ص ۹۹-۱۰۰

نمبر ۱۱۔ آنحضرتؐ نے فرمایا:

"آئمہ میرے قرینہ سے پیدا ہونگے جس شخص نے ان آئمہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی

اطاعت کی جتنی شخص نے ان آئمہ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ حضرات

مجبوراً ہی ہیں اور اللہ کی طرف جانے کا وسیلہ ہیں۔

اردو ترجمہ بیان المودت صفحہ ۳۱ حدیث نمبر ۱۳

نمبر ۱۲۔ آنحضرتؐ نے فرمایا:

"من مات ولم يعرف امامہ مات میتہ الجاہلیہ"

مستد امام احمد بن حنبل جلد ۳ صفحہ ۹۶

"یعنی جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔

اس سنیت و انجیل کی حدیث کی حیرت و مستحکموں میں اس موضوع پر اتنی حدیثیں بیان کی

گئی ہیں کہ ان کے قتل ہونے سے جس اہل تشیع کے یہاں کی بیانا کردہ مزید حدیثوں کو منقول

کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا ہم نہ کورہ بارہ احادیث پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ ان احادیث سے بخوبی ثابت ہو گیا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی امت کے سامنے حضرت علی اور اس کے بعد آنے والے اماموں کی ہدایت حیثیت کو واضح طور پر پہنچا دیا تھا۔ اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ انکی کل تعداد کتنی ہوگی جسکا بیان آگے آتا ہے۔

پیغمبر صلعم کے بارہ جانشینوں کی پیشین گوئی

خداوند تعالیٰ نے پیغمبر گرامی اسلام کے بعد امت کو بالکل ہی بے شمار نہیں چھوڑا بلکہ پیغمبر کو اپنے دربار میں بلانے سے پہلے اپنے پیغمبر کے ذریعہ ان کی ہدایت کا وعدہ واپس لے لیا اور مسلمانوں کی ہدایت کے لئے ان کی قیادت کا اعلان کر دیا اور واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ میرے بعد میری طرف سے کار ہدایت انجام دینے والے، میرے بارہ جانشین، بارہ خلیفہ بارہ امام، پہلی و پیشوا در ہنما ہونگے اور امت مسلمہ کی قیادت کے لئے موجود رہیں گے اور اس موضوع کی احادیث بکثرت ہیں چنانچہ کثر الامال جلد ۶ صفحہ ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴ پر اس مضمون کی بہت سی احادیث پیغمبر اکرم صلعم سے بیان کی گئی ہیں۔ ہم ان میں سے صرف چند ایک احادیث ذیل میں نقل کرتے ہیں۔

نمبر ۱۔ "يَكُونُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً"

یعنی اس امت کے لئے بارہ خلیفہ ہونگے۔

نمبر ۲۔ اہل سنت کے معروف عالم امام احمد بن حنبل نے بھی پیغمبر کی یہ حدیث جہد بن سمرہ سے انہی الفاظ میں نقل کی ہے جو اس طرح ہے :

"مَنْ بَارَهُنْ سَمِعَهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: كَيُونُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً"

جہد بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول خدا کو کہتے ہوئے سنا کہ اس امت میں بارہ خلیفہ ہونگے۔

نمبر ۳۔ اہل سنت کے ایک اور معروف عالم شیخ سلیمان تہذیبی نے بھی اپنی کتاب یتایع المودت میں اس مضمون کی بہت سی احادیث نقل کی ہیں ان میں سے ہم دو احادیث ذیل میں نقل کرتے ہیں۔

مسلم بن قیس علالی سلمان قاری سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلعم کی خدمت میں حاضر ہوا امام حسین آپ کے ذوالوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آنحضرت آپ کی دونوں آنکھوں کو اور آپ

کے منہ پر پردے رہے تھے اور فرماتے تھے تو سردار ہے۔ تو سردار کا فرزند ہے۔ تو امام ہے تو امام کا فرزند ہے۔ تو جنت کا بیٹا ہے۔ تو جنت کا بیٹا ہے۔ تو نوح کا باپ ہے۔ ان میں کانواں قائم (کچل) اللہ فرجہ (جو گم) (اردو ترجمہ یتایع المودت صفحہ ۳۱۶ حدیث نمبر ۵)

پیغمبر ۱۔ اور دوسری حدیث عباہ سے اس طرح روایت ہے کہ :

عباہ بن ربیع نے کہا کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا : میں انبیاء کا سردار ہوں اور علی اوصیاء کا سردار ہے۔ میرے بعد اوصیاء بارہ ہوں۔ ثقیان بن سہیل علی دکانہ و کاہن آخری قائم محمدی دکانہ (اردو ترجمہ یتایع المودت صفحہ ۳۱۶ حدیث نمبر ۷)

پیغمبر صلعم کی یہ حدیث کہ "میرے بعد بارہ جانشین، بارہ خلیفہ، بارہ وصی یا بارہ امام ہونگے"

اہل سنت کی صحاح ستہ اور حدیث کی دوسری تمام معروف و مستند کتابوں میں اس کثرت سے نقل ہوئی ہیں۔ کہ اس کے لئے کسی میں بھی مجال انکار نہیں ہے۔ اور یہ حدیث اتنی مشہور،

اتنی صحیح اور اتنی مستند ہے کہ اہل سنت کے معروف عالم و مورخ و سیرت نگار مولانا شبلی نعمانی جیسے محقق و دانشور نے بھی اپنی کتاب سیرت النبی جلد سوم میں۔ جس میں

انہوں نے پیغمبر کی طرف منسوب بہت سی احادیث و روایات پر جرح و تنقید کی ہے۔ اور ہر دو حدیث جس پر انہیں انگلی اٹھانے کی ذرا سی بھی گنجائش ملی ہے۔ اس پر تنقید و جرح اور رد

و تہذیب کی ہے۔ لیکن اس حدیث کو انہوں نے بھی صحیح قرار دے کر اسے پیغمبر کی بیعت گوئیوں میں تحریر فرمایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب سیرت النبی جلد ۳ میں ایک باب جو پیغمبر کی

بیعت گوئیوں سے متعلق تحریر فرمایا ہے، اس باب میں "بارہ خلیفہ کی بیعت گوئی" کے عنوان کے تحت، صحیح "مسلم اور ابی داؤد سے مختلف احادیث لکھنے کے بعد ان بارہ خلفاء کا نام انہوں نے

اسی طرح لکھا ہے۔ "لکن حجر ابو داؤد کے الفاظ کی بناء پر خلفائے راشدین اور بنی امیہ سے جن کی خلافت پر امت کا اجماع رہا۔ یعنی نمبر ۱۔ حضرت ابو بکر نمبر ۲۔ حضرت عمر نمبر ۳۔

حضرت عثمان نمبر ۴۔ حضرت علی نمبر ۵۔ معاویہ نمبر ۶۔ یزید نمبر ۷۔ عبد الملک نمبر ۸۔ ولید نمبر ۹۔ سلیمان نمبر ۱۰۔ عمر ابن عبد العزیز نمبر ۱۱۔ یزید ثانی نمبر ۱۲۔ ہشام

نہ کورہ بارہ خلفاء کا نام لکھنے کے بعد مولانا شبلی نعمانی طبر کے انداز میں لکھتے ہیں کہ :

"شیخ فرق تو اس حدیث کی تشریح میں اپنے بارہ اماموں کو پیش کر دیکھا۔"

مولانا شبلی نعمانی نے یہ بانٹیں حوالہ صحیح فرمائی ہیں کہ یہ پیغمبر اکرم مسلم کی ایک پچیسویں گونی تھی۔ لیکن پچیسویں گونی تو پچیسویں گونی ہی ہوتی ہے۔ اور یہ جب ہی پچیسویں گونی ہے جب خلفاء تعداد میں صرف بارہ ہی ہوئے ہوں۔ نہ ایک کم ہونے ایک زیادہ ہونے کے نکتہ دیگر بارہ سے ایک بھی کم رہ جائے تب بھی یہی کہا جائے گا کہ پیغمبر کی پچیسویں گونی پچیسویں گونی ہے۔ اور اگر بارہ سے ایک بھی زیادہ ہو تب بھی پیغمبر کی اس پچیسویں گونی کو سچ نہیں کہا جاسکتا۔ در آخر پچیسویں گونی ہی خلفاء کے نام سے حکومت کرنے والے بادشاہ ہوئے۔ اور اگر کسی مقلی نبوت کی کوئی پچیسویں گونی پچیسویں گونی جانتا ہے کہ دنیا کے تمام ارباب عقل و فہم اسے کیا کہتے ہیں۔ حق کی طرف سے آنکھیں بند کرنے کی اس سے بڑھ کر مثال اور کیا ہوگی۔ کہ اس کو پیغمبر کی ایک پچیسویں گونی بھی قرار دے رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ پیغمبر کی ایک پچیسویں گونی ہے کہ میرے بعد میرے بارہ جانشین ہوں گے۔ لیکن پیغمبر کے مقلی جانشینوں کو پھوڑ کر جو امام ہر حق اور ہادی خلق تھے۔ یہ فکرو ابداد شاہوں اور ختمیوں میں سے اپنی مرضی سے ایسے بارہ کو مان لیا۔ جن میں بڑے جیسا قاضی و قاضی بھی شامل ہیں۔ اور چوبیس بادشاہوں کو پھوڑ دیا ان کے پھوڑ دینے کیلئے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ حالانکہ وہ سب کے سب بادشاہ یا ختمی ان خود کو خلیفہ ہی کہلاتے تھے۔ اور انکی حکومت میں رہنے والے مسلمان انہیں خلیفہ ہی کہتے تھے۔ اور ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں تھا۔ جس کے ہر حکم کی اطاعت واجب ہو۔ حالانکہ پیغمبر کی اس حدیث میں جو اصحیٰ من بابا سے مروی ہے۔

صاف دیا ان ہوا ہے۔ کہ وہ بارہ کے بارہ پاک اور معصوم ہیں وہ خلافت پیغمبر کے اس طرح ہے۔ "اصحیٰ من بابا عبد اللہ بن عباس" سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: میں خود۔ علی، حسن، حسین اور حسین کے نو فرزند پاک اور معصوم ہیں۔

اردو ترجمہ بیابان المودت صفحہ ۴۱ حدیث ۱

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معصوم ہونے میں ان بارہ اماموں کے ساتھ خود کو بھی شامل کیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ جیسا میں پاک و پاکیزہ ظاہر و باطن اور معصوم ہوں۔ ایسے ہی وہ بارہ کے بارہ خلفاء و امام پاک و پاکیزہ ظاہر و باطن اور معصوم ہیں۔ اور آئیے پیغمبر کی اس حدیث کی تصدیق کرنے کیلئے کافی ہے۔ جو باطل و فساد کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور انکی عصمت و طہارت کی گواہ ہے اور ان بارہ پاک اور معصوم اماموں کے نام حسب ذیل ہیں۔

نمبر ۱۔ حضرت علیؓ نمبر ۲۔ حضرت امام حسنؓ نمبر ۳۔ حضرت امام حسینؓ نمبر ۴۔ حضرت امام زین العابدینؓ نمبر ۵۔ حضرت امام محمد باقرؓ نمبر ۶۔ حضرت امام جعفر صادقؓ نمبر ۷۔ حضرت امام موسیٰ کاظمؓ نمبر ۸۔ حضرت امام علی رضاؓ نمبر ۹۔ حضرت امام محمد تقیؓ نمبر ۱۰۔ حضرت امام علی نقیؓ نمبر ۱۱۔ حضرت امام حسن مہرئیؓ نمبر ۱۲۔ حضرت امام مہدیؓ آخر الزماں۔ اہل سنت کی معتبر و مستند کتابوں میں ان بارہ اماموں کے بارے میں اتنی حدیثیں وارد ہوئیں کہ ان کے ہوتے ہوئے اہل تشیع کے یہاں سے کچھ نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لہذا ہم ان ہی کی بیان کر رہے ہیں۔ صرف مذکورہ احادیث پر ہی اکتفا کرتے ہیں جنہیں ہم نے مذکورہ کے طور پر نقل کیا ہے۔

حضرت علیؓ کی حیثیت کے تعین کے بعد ان کے شیعہ کا مطلب کیا ہے جب ہم انکی طرح سے طور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے جو یہ فرمایا تھا کہ علیؓ تم اور تمہارے شیعہ ہی جنت میں جائیں گے "تو پیغمبر کی اس سنت مراد کوئی شیعہ نامی فرقہ نہیں تھا بلکہ اس سے مراد حضرت علیؓ کے لئے پیغمبر کی بیان کردہ حیثیت کو تسلیم کرنے کے لئے پیغمبر کے بعد آنے والے جانشین پیغمبر، وصی رسول، امام ہر حق، اور معصوم عن دلوطن، ہادی خلق مانتے ہوئے انکی اطاعت و پیروی کرنا تھا۔ اور ان کے طریقہ انکی سنت اور انکی مناسک پر چلنا تھا۔ چاہے انکو پیغمبر کا حقیقی جانشین۔ پیغمبر کے علوم کا وارث، وصی رسول، امام ہر حق اور معصوم عن الخطا ہادی خلق مانتے والے ایک ہی فرد ہو۔

پس اگر کچھ جلیل القدر اصحاب پیغمبر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو مانتے ہوئے حضرت علیؓ کی خلافت کو، ان کے پیغمبر کا بلا فصل جانشین حقیقی ہونے کو، اگلے وصی رسول ہونے کو، ان کو باب شہر علم نبی ہونے کو، انکو وارث علوم پیغمبر ہونے کو، اور انکی امامت کو، اور انکی معصوم عن الخطا ہادی خلق ہونے کو مان لیا ہو۔ اور حضرت علیؓ کی سنت ان کے طریقہ اور انکی مناسک پر چلتے رہے ہوں اور انکی اطاعت و اتباع کرتے رہے ہوں، تو اس میں کوئی بات خلاف عقل نہیں ہے۔ پس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی جلیل القدر اصحاب جنہوں نے پیغمبر کے ارشادات کے مطابق پیغمبر کے بعد حضرت علیؓ کو پیغمبر کا جانشین حقیقی، وصی رسول، امام ہر حق اور ہادی خلق مانا اور ان کے طریقہ انکی سنت انکی مناسک پر چلے یہی جلیل القدر اصحاب پیغمبر معنوی اعتبار سے شیعیان علی تھے۔ ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ بطور فرقہ کے

اس وقت بھی شیعہ فرقے کا بلور علیحدہ فرقہ کے کوئی وجود نہ ہو گا کوئی نام و نشان نہیں تھا اور نہ ہی اس وقت کوئی سنی نام کا فرقہ موجود تھا۔ بلکہ سب ہی کلمہ گو مسلمان کہلاتے تھے۔

پیغمبر کے بعد قائم ہونے والی حکومت کی حیثیت

اہل سنت کے معروف مورخ طہ حسین مصری اپنی کتاب "الغزو الکبریٰ" میں لکھتے ہیں کہ :
 "قریش کی اکثریت بنی ہاشم سے خلافت اس خوف سے نکالنا چاہتی تھی کہ میاد و داگی
 وراثت ہو جائے اور پھر قیامت تک قریش کے کسی دوسرے خاندان میں منتقل نہ ہو سکے۔"

کتاب حضرت عثمان ترجمہ الکبریٰ صفحہ ۱۳۱

فاضل مصری مورخ کا مذکورہ بیان ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اور اس مقصد کے لئے قریش
 کے سرکردہ افراد نے پیغمبر کی زندگی میں ہی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ جس کا خود پیغمبر کو
 بھی علم تھا لہذا اسی وجہ سے حضرت علی کو اپنا خلیفہ، اپنا وصی، اپنا نائب، اپنے علم کا دروازہ
 امام برحق اور حاوی مطلق مقرر کرنے کے باوجود آپ نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ
 "قال صفائن فی صدور القوام المبدع و الخالک الامن احدی"

کنز العمال الجزء السادس صفحہ ۳۱۸

ریاض الصفراء الجزء الثاني الباب الرابع فصل ثامن صفحہ ۱۱۰

"یعنی اے علی لوگوں کے دلوں میں تیری طرف سے کیے اور عداوتیں بھری ہوئی ہیں جن کو
 وہ اب تو پہچاننے ہوئے ہیں لیکن میرے اجداد ظاہر کر چکے۔"

ایک اور حدیث میں آنحضرتؐ نے فرمایا: "یا علی ان الامم من بعدی"

کنز العمال الجزء السادس صفحہ ۱۵۰

المستدرک علی الصحیحین ج ۱ الجزء الثالث صفحہ ۱۳۱-۱۳۰

یعنی اے علی میرے فوراً بعد تمہارے ساتھ یہ امت و خاندان ریافت کریگی۔

اسی قسم کی بہت سی احادیث پیغمبر اکرم ﷺ سے مروی ہیں۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر
 کو علم وہی کے علاوہ قریش و شاہد سے بھی یہ علم ہو چکا تھا کہ قریش کے سرکردہ افراد نے یہ
 کوششیں شروع کر دی ہیں کہ حکومت کو بنی ہاشم میں نہیں جانے دیں گے۔

لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ قریش کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ اگر بنی ہاشم میں حکومت
 خلافت چلی گئی تو پھر قیامت تک قریش کے کسی خاندان میں منتقل نہ ہو سکے گی؟

اس سوال کا جواب امتحانی واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ نے باغی خانہ و امش یہ بتلادیا

تھا کہ ان کے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے۔ اور وہ پیغمبر کی عزت اہل بیت سے ہونگے۔ انکی اطاعت
 سب مسلمانوں پر فرض ہے اور انکی اطاعت و عروہ میں ہدایت ہے۔ اور یقینی طور پر اگر وہ
 پیغمبر کے بعد ان کے حقیقی چانشینوں، خلفاء اماموں اور ہادیوں کی اطاعت قبول کر لیتے تو

ان کو ہدایت تو ملتی لیکن پھر ان کو حکومت میں نہ ملتی تھی۔ جو بات طہ حسین مصری نے
 "الغزو الکبریٰ" میں لکھی ہے یہ بات تاریخ طبری الجزء الخامس صفحہ ۳۸، تاریخ حبیب
 السیر جلد اول جزء چہارم ص ۲۸، تاریخ ابی الفداء الجزء الاول صفحہ ۲۶۶ اور شرح ابن ابی الحدید
 "مترجمی الجزء الثاني صفحہ ۳۰۹ میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ قریش کا نظریہ مذکورہ تاریخوں میں

اس طرح سے لکھا ہے کہ: "ان ولی علیکم بنی ہاشم لم تخرج منسا ابد اوما کانت فی غیرہم من
 قریش قد لو تموا حاکمہ" یعنی اگر بنی ہاشم تمہارے اوپر حاکم ہو گئے تو پھر یہ حکومت ان کے
 خاندان سے کبھی بھی نہیں نکلے گی۔ اور اگر ان کے علاوہ قریش میں سے کوئی اور حاکم ہوا تو
 یہ خلافت قریش میں ایک سے دوسرے کی طرف بھرتی رہے گی "تمام تاریخوں کے بیان

سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ صرف قریش تھے جنہوں نے پیغمبر اکرم ﷺ کے
 ارشادات کے باوجود یہ بات نہ سنی تھی کہ چاہے کچھ ہو جائے بنی ہاشم میں حکومت نہیں
 جانے دیں گے اور اس کا مظاہرہ انہوں نے خود پیغمبر کے ساتھ اپنے طرز عمل سے شروع کر
 دیا تھا چنانچہ اہل سنت نے معروف عالم و مورخ و میرت نگار مولانا شبلی نعمانی اپنی کتاب

القاروق میں لکھتے ہیں کہ :

عقب سیر اور احادیث میں تم نے اکثر پڑھا ہو گا کہ بہت سے ایسے مواقع پیش آئے کہ جناب
 رسول اللہ ﷺ نے کوئی کام کر دیا یا کوئی بات ارشاد فرمائی تو حضرت عمرؓ نے اس کے خلاف
 رائے ظاہر کی۔

القاروق شبلی حصہ دوم دوسرے اردنی ایڈیشن ۱۹۷۰ صفحہ ۵۳۶

مولانا شبلی کی اس عبارت سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ :

۱۔ یہ بات سیرت اور احادیث کی اکثر کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔

۲۔ یہ بات ایک دو موقع کی نہیں بلکہ بہت سے مواقع ایسے پیش آئے ہیں۔

۳۔ کسی ایک بات یا کسی ایک کام پر نہیں بلکہ کوئی کام ہو یا کوئی بات ہو حضرت عمرؓ ہر بات پر

ہر کام پر مخالفت کرتے تھے۔

بہر حال اس کے بعد مولانا شبلی نعمانی کی ایسے موارد کا ذکر کرنے کے بعد جن میں حضرت عمرؓ نے پیغمبر اکرمؐ صلعم کے کسی کام یا کسی بات کی مخالفت کی تھی لکھتے ہیں کہ:

"ان تمام مثالوں سے تم خود اندازہ کر سکتے ہو کہ حضرت عمرؓ ان باتوں کو منصب رسالت سے الگ سمجھتے تھے۔ ورنہ اگر اس امر کے علم کے کہ وہ باتیں منصب رسالت سے تعلق رکھتی تھیں ان میں دخل دیتے تو بدوگ ماننا تو دور گذر۔ ہم ان کو اسلام کے دائرے سے بھی باہر سمجھتے، اس فرق مراتب کے اصول پر بہت سی باتیں چونکہ اب سے تعلق نہیں رکھتیں اپنی راہوں پر عمل کیا۔"

القاروق شبلی نعمانی حصہ دوم صفحہ ۵۳

دوسرا مدنی ایڈیشن ۱۹۷۱ء

علامہ شبلی نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمرؓ سے اختلافات کو اندازہ گفتگو کے بارے میں نہ فانی دیتے ہوئے بھی اس طرح سے لکھا کہ:

حضرت عمرؓ کی یہ گفتگو اور خصوصاً اللہ از گنگو اگرچہ خلاف ادب تھا چنانچہ بعد میں ان کو سخت مذمت ہوئی اور اس کے کفارہ کیلئے روزے رکھے، نقلیں پڑھیں، تخریجات دی، غلام آزاد کیے۔ تاہم سوال و جواب کی اصل بناء اس نکتہ پر تھی کہ رسول اللہ صلعم کے کوئی فعل انسانی حیثیت سے تعلق رکھتے ہیں اور کوئی رسالت کے منصب سے چہ اس کی مفصل بحث کتاب کے دوسرے حصہ میں کرینگے۔

القاروق شبلی نعمانی حصہ اول صفحہ ۹۸-۹۷

دوسرا مدنی ایڈیشن ۱۹۷۱ء

مولانا شبلی کی مذکورہ عبارت سے ثابت ہوا کہ حضرت عمرؓ پیغمبرؐ کی کسی بات یا کسی کام میں مخالفت کرتے ہوئے ادب کی حدود کو بھی پار کر جاتے تھے اور پھر کفارہ میں روزے رکھے اور نقلیں پڑھیں وغیرہ مگر مولانا شبلی یہ کہتے ہیں کہ اس کی اصل بناء اس نکتہ پر تھی کہ رسول اللہ صلعم کے کون سے افعال انسانی حیثیت سے تعلق رکھتے تھے اور کون سے رسالت کے منصب سے تھے۔ اور اس کتاب کے صفحہ نمبر ۵۳ پر جسے ہم نے اوپر نقل کیا ہے یہ لکھا ہے کہ: "حضرت عمرؓ ان باتوں کو منصب رسالت سے الگ سمجھتے تھے ورنہ اگر یہ وجود اس امر

کے علم کے کہ وہ باتیں منصب رسالت سے تعلق رکھتی تھیں ان میں دخل دیتے تو بدوگ ماننا تو دور گذر۔ ہم ان کو اسلام کے دائرے سے بھی باہر سمجھتے۔"

القاروق شبلی حصہ دوم صفحہ ۵۳

حضرت عمرؓ کے پیغمبرؐ کے خلاف اکثر کاموں اور اکثر باتوں میں مخالفت کو دیکھتے ہوئے، علامہ شبلی نے اپنی اس کتاب القاروق میں انکی مقامی کیلئے نبوت کا اس طرح سے تجزیہ کیا ہے "نبوت کی حقیقت کی نسبت مولانا کو غلطی کرتے آتے ہیں اور اسلام کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ بند نہیں ہوا۔ اکثر وہ خیال ہے کہ نبی کا ہر قول و فعل بھی خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ بعضوں نے زیادہ بہت کی تو صرف معاشرت کی باتوں کو مستثنیٰ کیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی جو منصب نبوت کی حیثیت سے دیتا ہے وہ بے شبہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے باقی امور وقت و ضرورت کے لحاظ سے ہوتے ہیں تشریف اور مذہبی نہیں ہوتے۔ اس مسئلہ کو جس قدر حضرت عمرؓ نے صاف اور واضح کر دیا کسی نے نہیں کیا۔ خراج کی شخص، جزیہ کی تعلیم، ممالک کی خرید و فروخت وغیرہ وغیرہ مسائل کے متعلق امام شافعی نے اپنی کتابوں میں نہایت قواعد و احادیث سے استدلال کیا ہے۔ اور ان مسائل میں جہاں حضرت عمرؓ کے طریق عمل مختلف ہے وہی دلیلی سے ان پر قدر کی ہے۔ لیکن امام شافعی نے یہ نکتہ نظر انداز کیا کہ یہ امور منصب نبوت سے تعلق نہیں رکھتے۔"

القاروق شبلی حصہ دوم ۵۰۳

دوسرا مدنی ایڈیشن صفحہ ۱۹

یہاں یہ ایک حوالہ سامنے آتا ہے کہ بلاشبہ آنحضرت صلعم خدا کے برگزیدہ پیغمبر خدا کے بھیجے ہوئے رسول۔ خاتم الانبیاء اور امام امت ہیں وہی خلق تھے اور معصوم من الخطاء تھے اور یہ آئمہ کا بری اقتدار بھی آپ کو حاصل ہو گیا تھا۔ مگر اس میں بھی شک نہیں ہے کہ آپ ایک انسان اور بشر تھے۔ لیکن اگر ایک خدا کے برگزیدہ پیغمبر خدا کے مقرر کردہ رسول خاتم الانبیاء معصوم من الخطاء اور امام امت اور حاوی خلق کی محض اس بناء پر مخالفت جائز سمجھی جاسکتی ہے کہ ان کے خیال اور قیاس کے مطابق وہ کام یا وہ بات اس نے منصب نبوت و رسالت کی حیثیت سے نہیں کسی تھی تو ہو شخص نہ خدا کا مقرر کردہ نبی ہو نہ رسول ہو اور نہ معصوم من الخطاء ہو۔ اس غیر معصوم انسان کی کسی بات کو ماننے پر کسی کو کیسے مجبور کیا جاسکتا ہے اور مولانا

شبلی کی مذکورہ باتوں سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ان کے خیال کے مطابق کہ حضرت عمرؓ پیغمبرِ مسلم کی جن باتوں اور جن کاموں کو منصبِ نبوت و رسالت سے الگ سمجھتے تھے ان باتوں اور ان کاموں میں پیغمبر کی اکثر مخالفت کیا کرتے تھے۔ پس چونکہ وہ حکومت کو منصبِ نبوت سے الگ سمجھتے تھے۔ اور اسے ایک عام انسان کی اور دوسری باتوں کی طرح کی ایک بات سمجھتے تھے لہذا انہوں نے اس بات کے باوجود کہ پیغمبرؐ علیؑ کی خلافت اور جانشینی کا اعلان کر دیا تھا اپنی جماعت کو یہ نعرہ دیا کہ وہ نبوت اور خلافت و حکومت کو ایک ہی خلیفہ ان میں نہیں جانتے دینگے۔ اور اس نعرہ کی بدولت وہ خاندانِ نبوت سے حکومت نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ لہذا پیغمبر کے بعد قائم ہونے والی حکومت یحییٰؑ کی طرح پر ایک دنیاوی حکومت تھی۔ جو انسانوں کی حکومت تھی اور انسانوں کی بنائی ہوئی تھی۔

پیغمبرِ صلعم کے بعد نئی حکومت قائم ہونے پر مسلمانوں کی تقسیم

پیغمبرِ اکرمؐ صلعم کی رحلت کے بعد جب مسلمانوں نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ تو مسلمانوں کی وہ تمام اقسام جو زمانہ پیغمبرؐ میں تھی وہ سب کی سب ختم ہو گئیں۔ یہاں تک کہ منافقین کا بھی کہیں کوئی نام و نشان نہ رہا اور سب کے سب لشکرِ اسلام کے مجاہدین میں شامل ہو گئے۔ البتہ اب دو قسم کے مسلمان معرضِ وجود میں آئے۔ ایک وہ جو حکومت کے طرفدار بن گئے اور دوسرے وہ جو حضرت علیؑ کو ارشاداتِ پیغمبر کے مطابق حقیقی جانِ نشین پیغمبر۔ خلیفہ رسول۔ دسی نبی۔ امامِ حق اور حادیِ خلق سمجھتے ہوئے ان کے دامن سے ولایت رہے چاہے یہ کہتے بھی تموزے ہوں۔ بہر حال یہ بھی پیغمبر کے جلیل القدر اصحاب تھے۔ یہ صرف حضرت علیؑ کو ہی اپنا امام، رہبر، اپنا پیشوا مان کر ان کی پیروی کرتے رہے۔ اور ان کی سنت ان کی منہاج اور ان کے طریقہ کی پیروی کرتے رہے یہ معنوی اختیار سے شیعیان علیؑ تو تھے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیمؑ حضرت نوحؑ کے معنوی اختیار سے شیعہ تھے۔ لیکن وہ شیعیان علیؑ اس زمانے میں دوسرے مسلمانوں کی طرح مسلمان ہی کہلاتے تھے اور انہوں نے عینکد سے نمایاں طور پر شیعہ لہجے کی حیثیت اختیار نہیں کی تھی۔ اور دوسرے مسلمان بھی جو حکومت کے ساتھ ہو گئے تھے وہ بھی مسلمان ہی کہلاتے تھے اور جو حضرت علیؑ کو اپنا امام، اپنا رہبر، اپنا پیشوا، حادیِ خلق مان کر ان کی پیروی کرتے تھے اور ان کی سنت، ان کی منہاج اور ان کے طریقے پر چلتے تھے، وہ بھی مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ حکومت کا ساتھ دینے والے حکومت کے اطاعت شعار اور طرفدار تھے اور حضرت علیؑ کو اپنا امام، اپنا رہبر، اپنا پیشوا، حادیِ خلق حقیقی جانِ نشین پیغمبر اور وصی رسول مان کر ان کی سنت ان کی منہاج اور ان کے طریقہ کی پیروی کرتے والے خود حضرت علیؑ کی طرح گوشتِ نشینی اختیار کر کے حضرت علیؑ کی منہاج اور ان کے طریقہ پر چلتے رہے۔ اور احکامِ شریعت میں ان کے فرمودات ان کے ارشادات اور ان کی ہدایات کے مطابق عمل کرتے رہے پس اس زمانہ میں حضرت علیؑ کی سنت ان کے طریقہ اور ان کی منہاج پر چلنا اور ان کے فرمودات ان

جن علماء کبار اور محققین باوجود نے حسان بن ثابت کے اس قصیدے کو نقل کیا ہے انکی
غیرست بہت طویل ہے۔ چنانچہ اہل سنت کے جن بزرگ علماء نے ان اشعار کو نقل کیا ہے
ان میں۔ حافظ ابن قیم، صغانی، حافظ ابو عبد اللہ مرزبانی، حنفی شافعی۔ جلال الدین سیوطی،
سبطان جوزی، ابو صدر الدین عیسیٰ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ترجمہ ان اشعار کا یہ
ہے کہ

۱۔ دوزخ پر غم انکے نبی نے مناد کی۔ پس سنو رسول کیا کہتے ہیں غم کے مقام پر
۲۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا کون مولا آقا ہے۔ لوگوں نے جواب دیا اور کچھ دیر نہ لگائی
۳۔ کہ رسول تمہارا خدا ہمارا مولا ہے اور تم ہمارے آقا ہو۔ اور تم ہم سے اطاعت میں کوتاہی
نہ دیکھو گے۔
۴۔ پس آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اے علیؑ اٹھو۔ کیونکہ میں نے تم کو اپنے بھائی اور امیر اور
منتخب کر لیا ہے۔

۵۔ پس جب میں مولائوں اسکا یہ علیؑ مولا ہے۔ صدق دل سے اس کی اطاعت کرو۔
۶۔ پھر دعا کی کہ یا اللہ دوست رکھ لو جو اسکو دوست رکھے۔ اور دشمن رکھ اسکو جو علیؑ کو
دشمن رکھے۔ ان حالات میں ان صحابہؓ کیوں کا جو آخرت کے طلبکار تھے اور پیغمبر کے حکم کو
واجب الاطاعت اور واجب الاتباع سمجھتے تھے۔ حضرت علیؑ کو اپنا امام، اپنا رہنما، اپنا پیشوا اور
امام بنی سمجھتے رہنا اور حضرت علیؑ کا خود کو پیغمبر کا جانشین حقیقی خلیفہ بلا فصل۔ امام ہر حق اور
ہادی مطلق سمجھنا ایک کھلی ہوئی حقیقت تھا اور جس کا کسی طرح سے انکار ممکن نہیں تھا
چنانچہ خود حضرت علیؑ نے غم پر غم کے اعلان کو اپنی امامت کا اعلان قرار دیا جیسا کہ آپؐ نے
فرمایا:

کما ہرون من موی اخوہ - کذاک لاناخوہ و ذاک امی
کذاک انا متی لہم الاما - و اخبرہم بہ اقدیر غم

(ابو ان حضرت امیر المومنین)

یعنی جیسا کہ ہارون موی کے بھائی تھے وہی منزلت مجھے پیغمبر سے حاصل ہے، اور میں انکا
بھائی ہوں اور یہ میرا نام ہے، اور جس طرح موی نے ہارون کو اپنا جانشین بنایا تھا اسی طرح
پیغمبر اکرمؐ نے مجھے امامت کا امام بنایا ہے اور انہوں نے اسکا اعلان ان کے سامنے غم پر

کے ارشادات اور ان کی ہدایات کے مطابق عمل کرنا ہی معنوی اعتبار سے شیعہ علیؑ ہونا تھا۔
ورنہ فراتے کے اعتبار سے اس وقت کوئی فرقہ شیعہ کے نام سے ظاہر طور پر پیدا نہ ہوا تھا
اور نہ ہی حکومت کا ساتھ دینے والے اس وقت سنی یا سنت والجماعت کہلاتے تھے۔ یہ دونوں
ہی گروہ اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی
زندگی میں چاروں قسم کے مسلمان سب کے سب مسلمان ہی کہلاتے تھے۔

پیغمبر کے بعد قائم ہونے والی حکومت کے بارے میں حضرت علیؑ کی
منہاج اور طریقہ کیا تھا؟

مسلمانوں کی تاریخ و حدیث کی اکثر معتبر و مستند کتابیں اس مضمون سے بھری پڑی ہے کہ
پیغمبرؐ نے اپنی حیات میں حضرت علیؑ کی جانشینی، ان کی خلافت، ان کی وصایت، ان کی
ولایت اور ان کی امامت کا اعلان کر دیا تھا اور واضح الفاظ میں مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کر
دیا تھا کہ جو علیؑ اور ان کی ذریت میں ہونے والے آمر سے منسک و منجے گا وہ بھی اگر وہ نہیں
ہو گا۔ اور ان کی اطاعت اور پیروی میں وہ ہدایت پر وہی گا۔ اور تاریخ کی ہر مستند کتاب
میں مرقوم ہے کہ پیغمبرؐ نے غم پر غم کے مقام پر ایک ایک سے زیادہ مسلمانوں کے مجمع میں
حضرت علیؑ کی جانشینی اور انکی ولایت و امامت کا اعلان کیا تھا۔ اور تمام مسلمانوں نے حضرت
علیؑ کو پیغمبر کا جانشین مقرر ہونے پر مبارکبادیاں دی تھیں۔ اور معروف شعراء نے اس
واقعہ کو نظم کر کے اسی مجمع عام میں پیغمبرؐ کے سامنے سنایا تھا اور جب پیغمبرؐ کے جلیل القدر
صحابی حسان بن ثابت نے جو ایک معروف شاعر تھے اس واقعہ کو اشعار میں نظم کر کے
آنحضرتؐ کی خدمت میں پیش کیا تو آپؐ وہ اشعار سن کر بہت خوش ہوئے تھے، ہم ذیل میں
حسان بن ثابت کے قصیدے کے چند اشعار نقل کرتے ہیں جو اس طرح ہیں۔

- ۱۔ یتادہم یوم اللہ یرحمہم ☆ غم ہوا مجمع ہا رسول مٹا دیا
- ۲۔ یقول من یحییٰ مولاکم و یرحمہم ☆ کھاوا و تمہید و حناک اٹھالیا
- ۳۔ اللہ مولا نا و انت ولینا ☆ ولہم ترمانی اولاہیت عامیا
- ۴۔ قتال تم یا علیؑ قانی ☆ رضیک من بعدی امام و ہادی
- ۵۔ من یحییٰ مولاہ لعلہ اوائی ☆ فکوول انصار صدق موالیا
- ۶۔ ہذاک دعا لہم وال ولیہ ☆ و کن للذی عاد اعلیٰ مہالیا

ختم کے مقام پر کر دیا تھا۔ پس حضرت علیؓ تنہا کے ان اعلانات کے مطابق اپنے آپ کو تنہا
کا جانشین حقیقی۔ خلیفہ بلا فصل۔ امام برحق، وحی نبوی اور ہدای خلیفہ کے لئے جو خدا
صرف انکی اطاعت کا حکم دیتا ہے جنہیں وہ اپنی مخلوق کے لئے عادی بنا رہا ہے جیسا کہ اس نے
کہا ہے کہ :

”وان تطیعوا محمد و اٰلہٖ“

اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے لہذا حضرت علیؓ پر جو خود کو مسلمانوں
کے لئے واجب اطاعت سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تنہا کی رحلت کے بعد قائم ہونے
والی حکومت نے حضرت علیؓ سے وصیت کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا :

”قلیل من الناس با بخر فقال انا الحق بهذا الامر منهم اباہم و اہم اولی بحدی اخذتم هذا الامر من
انفسہم و انتم علیکم بالقرآن من النبی صلوات اللہ علیہ من اهل البیت صلیا“

الامامت والسیاسة شباب المیة علی کرم و جد سیدہ اہل بکر رضی اللہ عنہ

ان (حضرت علیؓ) سے کہا گیا کہ ابو بکر کی وصیت کرو انہوں نے جواب دیا کہ وصیت کا میں تم سے
زیادہ حق دار ہوں میں تمہاری ہر گز وصیت نہیں کروں گا۔ تم کو چاہیے کہ تم میری وصیت کرو تم
نے انصار سے یہ امر خلافت اس دلیل کے ساتھ لیا ہے کہ تم کو رسول اللہؐ سے قرابت ہے جو
ان کو حاصل نہیں تھی۔ اور ہم اہل بیت سے یہ امر خلافت غصب کر کے لیتے ہو۔ اور جب
حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکر کی وصیت کے لئے سختی کے ساتھ مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا :

”قال و اللہ یا عمر لا اقبل قولک الا بالایح“

ابو محمد عبد اللہ بن مسلم بن قیسہ دیخوری کی الامامت والسیاست صفحہ ۱۹

یعنی اے عمر خدا کی قسم میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ اور نہ ہی میں اسکی بیعت کروں گا۔
پس حضرت علیؓ نے جو بات خدا کی قسم کہا کہ وہی تمہاری وصیت پر قائم رہے اور خاموشی اختیار
کر کے گوشہ نشین ہو گئے۔ ان نتیجہ دیخوری کی کتاب الامامت والسیاست کے علاوہ یہ واقعہ
تاریخ کی تمام مشہور کتابوں میں موجود ہے جن میں سے چند کے حوالے حسب ذیل ہیں :

تاریخ جیب السیر جلد ۱ جز ۳ صفحہ ۱۱

تاریخ طبری جز ۳ صفحہ ۱۹۹-۲۰۲

شمس التواریخ صفحہ ۵۸

تاریخ ابوالفتح الجز بالاول صفحہ ۱۵۴
تاریخ شمس کثیر شامی الجزء الخامس صفحہ ۲۴۶
تاریخ الخمیس الجزء الثاني صفحہ ۱۸۵-۱۸۶
تاریخ کامل ابن اثیر: غیرہ غیرہ غیرہ۔

تنہا کی رحلت کے بعد قائم ہونے والی حکومت کے تعلق سے یہ پہلی منہاج اور طریقہ تھا جو
حضرت علیؓ نے اختیار کیا۔ لہذا آپؓ کے ماننے والوں آپ کی اطاعت کرنے والوں آپ کی پیروی
کرنے والوں آپ کی امامت پر ایمان رکھنے والوں آپ کو وحی رسول اللہؐ اور تنہا کا حقیقی
جانشین اور خلیفہ بلا فصل ماننے والوں کے لئے حضرت علیؓ کی سب سے پہلی منہاج اور
طریقہ بھی یہ ہوا کہ وہ حکومت کی طرف سے اپنا رخ موڑ کر اور حضرت علیؓ کی طرح خاموشی
اختیار کر کے گوشہ نشین ہو جائیں۔ اور ان کے طرز عمل کی پیروی اور ان کے احکامات کی
اطاعت کرتے رہیں۔ جب حضرت ابو بکرؓ نے مرتے وقت وصیت لکھ کر حضرت عمرؓ کو خلیفہ
بنادیا تو اس وقت تواضع کرنے کا موقع ہی نہ ملا لیکن تیسری مرتبہ جب حضرت عمرؓ نے
خلیفہ کے تقرر کا معاملہ چھ کو میوں میں قرار دے دیا۔ جن میں سے ایک حضرت علیؓ تھے۔
اس موقع پر جب حضرت علیؓ نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف کار بخان حضرت عثمان کی
طرف ہے تو آپؓ نے ہر پورا احتجاج کیا۔ اور اس مجلس شوریٰ سے ان تمام احادیث کا اقبال
کرا یا جو تنہا کے حکم سے حضرت علیؓ کے حق میں بیان فرمائی تھیں۔ جس سے عبد الرحمن بن
عوف سخت مشکل میں پھنس گئے۔ لہذا انہوں نے ایک بڑی خوبصورت ترکیب نکالی۔ کیونکہ
دو جانتے تھے کہ حضرت علیؓ جنہوں نے کبھی شیخین کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا وہ ہرگز
سیرت شیخین کی پیروی قبول نہیں کریں گے لہذا انہوں نے خلافت کی وصیت کے لئے سیرت
شیخین یعنی حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی سیرت کی پیروی کی شرط عائد کر دی اور حضرت
علیؓ سے اقرار لینے کا آغاز کیا جو تاریخوں میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے :

”ثم اقبل علی علیہ السلام و قال لہ بالک علی کتاب اللہ و سیرت رسول اللہ و سیرت اہل البیت
و سیرت اہل علی کتاب اللہ و سیرت رسول اللہ و سیرت اہل البیت علیہ السلام
ثم فعد الی علی بنیہ السلام فادّٰی قولہ فعل ذلک عبد الرحمن بن عوف قال علی بنیہ السلام
غیر راجع عما قالہ ان عثمان یعمی بالاجاہ صنف علی بنیہ عثمان و قال السلام علیک یا

اتقن الی الجہد شرح تسک البلاغہ جزو صفحہ ۲۳

تاریخ انکب خلدون بقیۃ الثانی صفحہ ۱۲۶

شرح التواریخ صفحہ ۱۲۱۳

تاریخ طبری الجزء الخامس صفحہ ۳

تاریخ حبیب السیر جلد اول جزو چہارم صفحہ ۲۸-۲۹

تاریخ طبری الجزء الاول صفحہ ۱۶۵-۱۶۶

تاریخ کامل الجزء الثالث صفحہ ۲۷

ترجمہ: پس عبدالرحمن بن عوف نے حضرت علیؑ سے شریعت کی اور کہا میں آپ کی بیعت میں شریعت پر کرتا ہوں کہ آپ یہ وعدہ کریں کہ کتاب خدا اور سنت رسول اللہ میری شیخین اور بزرگ حضرت عمرؓ کی آپ پر وی کرینگے حضرت علیؑ نے جواب دیا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی تو منظور کرتا ہوں لیکن میری شیخین میں سے اپنے اختیار اور رائے پر عمل کروں گا عبدالرحمن بن عوف نے اس طرح عثمان سے عہد لیا اور انہوں نے فوراً منظور کر لیا اس طرح تین تین دفعہ علیؑ و عثمان سے پوچھا تینوں دفعہ حضرت علیؑ نے سنت شیخین کی پیروی کرنے سے انکار کیا اور حضرت عثمان نے اقرار کیا اس پر عبدالرحمن نے عثمان کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور کہا اسلام ملک یا امیر المؤمنین اور جب عبدالرحمن نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو حضرت علیؑ نے فرمایا:

لیس عند الاول یوم تظاهرتم علیہ بالصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصنعون

تاریخ طبری الجزء الخامس صفحہ ۳۸-۳۹

تاریخ حبیب السیر جلد اول جزو چہارم صفحہ ۲۸-۲۹

شرح ابن ابی الحدید الجزء الثانی صفحہ ۴۰۹

تاریخ ابی اللہ الجزء الاول صفحہ ۱۶۵-۱۶۶

"یعنی یہ پہلا دن نہیں ہے کہ تم نے امر خلافت و حکومت میں ہمارے اور زیادتی کی ہے پس صبر جمیل ہی مناسب ہے اور خدا و اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے اس پر جو قسم کوئی دیا اور جس وقت چوتھے نمبر پر آپ میرے آرائے سلطنت و حکومت ہوئے تو آپ نے فرمایا:

اللہ ان الحق الحق الی اصلہ و نقل الی ثقاہ " تسک البلاغہ خطبہ نمبر ۲

اب یہ وہ وقت ہے کہ حق اپنے اصل کی طرف لوٹ آیا اور جہاں اسے منتقل ہونا چاہیے تھا وہاں منتقل ہو گیا ہے "تو اس طرح بتیہ گرامی اسلام کی رحلت سے لے کر حضرت علیؑ کے چوتھے نمبر پر خلیفہ بنے تک حضرت علیؑ کی مناسبات اور ان کا طریقہ اور سنت ان سے پہلے کی حکومتوں کے بارے میں یہ ہوئی کہ:

نمبر ۱: میں تمہاری بیعت ہرگز نہیں کروں گا جبکہ میں اس بات کا تم سے زیادہ حق دانوں کہ میری بیعت کروں اور تم میرے حق علیؑ سے رہے ہو

نمبر ۲: جب تیسرے نمبر پر میری شیخین کی پیروی کی شرط پر خلافت و حکومت مل رہی تھی تو آپ نے سلطنت و حکومت کو نحو کر دی لیکن میری شیخین کی پیروی قبول نہیں کی

نمبر ۳: جب حضرت عثمان کو خلیفہ بنا کر ان کی بیعت کر لی گئی تو آپ نے فرمایا یہ آج پہلا دن نہیں ہے کہ تم نے ہم پر زیادتی کی ہے پس ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ سے لگا ہوا ہے جس میں حق و سچ کر رہے ہو۔

نمبر ۴: پھر جب چوتھے نمبر پر آپ کو خلافت و حکومت ملی تو آپ نے فرمایا کہ اب یہ وہ موقع ہے کہ حق اپنے اصل کی طرف لوٹ آیا اور جہاں منتقل ہونا چاہیے تھا وہاں منتقل ہو گیا ہے پس وہ میری شیخین کے وہ جلیل القدر اصحاب جو ارشادات و بتیہ کے مطابق حضرت علیؑ کو خلیفہ کا جانشین حقیقی خلیفہ بلا فصل و امامہ حق و بشواہ امت، و سیدی رسول، حادٰی خلق، اور باب شریعت و امامت تھے، وہ آپ کے احکام کی پیروی کے علاوہ ان سے پہلے ہونے والی حکومتوں کے حکم سے میں آپ کی مناسبات آپ کے طریقہ اور آپ کی سنت پر چلتے رہے۔ اور انہوں نے بھی حضرت علیؑ کی خلافت و ولایت و امامت و صابیت کے سوا اور کسی کی خلافت و حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ لہذا بتیہ کے یہ جلیل القدر اصحاب حضرت علیؑ کے خلیفہ بننے اور حکومت ظاہری پر مستحکم ہوئے تھے، معنوی اعتبار سے حضرت علیؑ کے شیخ تھے۔

اور انہوں نے کسی فرضی عبداللہ بن سبا کے بھکاوے میں اگر حضرت علیؑ کو بتیہ کا حقیقی جانشین، خلیفہ بلا فصل و امامہ حق و بشواہ امت، و سیدی رسول، حادٰی خلق اور باب شریعت علم نجد میں مانا پھر بتیہ گرامی اسلام صلعم کے فرمودات اور ارشادات پر عمل کرتے ہوئے ان کی امامت و خلافت و حادٰی خلق ہونے کو تسلیم کیا ہے۔ لیکن وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح

مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ اور اس وقت تک نہ تو کوئی شیعہ نام کا کوئی علیحدہ فرقہ پیدا ہوا تھا۔ اور نہ ہی سنی نام کا علیحدہ سے کوئی فرقہ بنا تھا بلکہ جس طرح پیغمبر مسلم کی حیات میں چار قسم کے مسلمان تھے اول منافقین۔ دوسرے دنیا کے طلبکار۔ تیسرے آخرت کے خواستگار اور چوتھے سراسر فساد و فحشاء و افسوس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے اور اطاعت خدا و رسول سے ذرا بھی اختلاف و انحراف نہ کرنے والے۔ اس طرح پیغمبر اکرم مسلم کی رحلت کے بعد مسلمانوں کی مذکورہ قسمیں تو ختم ہو گئیں اور ان کی صرف دو قسمیں بن گئیں۔ ایک وہ جو حکومت وقت کے طرفدار تھے اور دوسرے وہ جو حضرت علی کو اپنا امام، اپنا پیشوا، حاوی مطلق، حقیقی جانشین رسول اور وہی پیغمبر اور باب شریعت و علم نبوی و ان کی پیروی کر رہا تھا اور ان کی سنت اور ان کے طریقے پر چل رہا تھا اگرچہ پیغمبر کے یہ جلیل القدر اصحاب معدودی اعتبار سے تو اسی طرح سے شیعہ بیان علی تھے جس طرح حضرت ابراہیمؑ حضرت نوحؑ کے شیعہ تھے لیکن وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح مسلمان ہی کہلاتے تھے اور حضرت علی کے چوتھے نمبر پر خلیفہ بننے تک نہ علیحدہ فرقہ کے طور پر کوئی شیعہ کہلاتا تھا اور نہ علیحدہ فرقہ کے طور پر کوئی سنی کہلاتا تھا بلکہ حکومت کے طرفدار اور حضرت علی کے پیروکار اس وقت تک سب کے سب مسلمان ہی کہلاتے تھے

شیعہ فرقے کی پیدائش بطور فرقہ

اب تک کے بیان سے ثابت ہو گیا ہے کہ حضرت علی کے برسر اقتدار آنے تک ظاہری طور پر شیعہ نام کا کوئی فرقہ موجود نہ تھا اور اس وقت تک سنی نام کا کوئی فرقہ وجود میں آیا تھا بلکہ پیغمبر مسلم کی رحلت کے بعد مسلمان چار اقسام کی جانے دو قسموں میں منحصر ہو گئے تھے۔ اکثر مسلمان حکومت کے طرفدار تھے اور معدودے چند اصحاب پیغمبر حضرت علی کو اپنا امام اپنا ہر، اپنا پیشوا، اور حاوی مطلق مان کر آپ کی پیروی کرنے والے، اور ان کی سنت ان کے طریقہ اور ان کی منہاج پر چلنے والے تھے، لیکن حکومت کے طرفدار اور حضرت علی کے پیروکار بھی دونوں کے دونوں مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ اور اب تک کسی فرقے کی بنیاد نہیں پڑی تھی۔ کتاب ”حضرت معاویہؓ و اختلاف مزید جواب“ تحت مزید علی خلافت معاویہ و مزید کے مصنف اپنی مذکورہ کتاب میں شیعہ فرقے کی ابتدا کا حال اس طرح سے تحریر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تاریخ کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ عبد خلافت علی میں خاندان جنگیوں کے دوران

امت دو حصوں میں منقسم ہو گئی ایک گروہ شیعہ بیان عثمان کہلاتا تھا اور دوسرا گروہ شیعہ بیان علی پھر رفتہ رفتہ پہلے گروہ کا نام ”عثمانی“ پڑ گیا اور دوسرے گروہ کا نام ”شیعہ“

کتاب ”حضرت معاویہ و اختلاف مزید صفحہ ۲۰“
 کہ بات امام اہل سنت امام ابن قیم نے لکھی ہے وہ اپنی کتاب منہاج السنۃ میں لکھتے ہیں کہ ”وکان الناس فی الفتۃ صاروا شیعۃ شیعۃ عثمانیہ و شیعۃ طلویہ“

منہاج السنۃ امام ابن قیم جلد ۲ صفحہ ۱۴۲

کتاب ”حضرت معاویہ و اختلاف مزید صفحہ ۲۰“

ترجمہ: ”وہ لوگ فتہ میں دو گروہ ہو گئے ایک شیعہ عثمانیہ اور دوسرا شیعہ طلویہ“

پھر مذکورہ کتاب ”حضرت معاویہ و اختلاف مزید“ کے مصنف شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب تحفہ اثنا عشرہ کے ترجمہ جدید مجید کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

”شاہ عبدالعزیزؒ لکھتے ہیں“ ”شیعہ اوئی کو دو فرقوں میں اعتبار کرتے ہیں اول فرقہ

فکھین کہ اہل سنت و الجماعت ہیں صحابہ تابعین کہ ہمیشہ جناب امیر کی صحبت میں رہے اور ان

کی خلافت کے نامور مددگار بننے اختیار مہاجرین و انصار میں سے تھے سب کا یہی مذہب تھا کہ

حضرت امیر امام حق پر بعد شہادت حضرت عثمان کے ان کی اطاعت کا فہام پر فرض

تھی اور اپنے وقت میں یہ سب سے افضل تھے جو کوئی خلافت کے معاملہ میں ان سے خلاف

وہود خطا کار باغی ہے اور جو ان کو ان کی خلافت نہ جانے وہ بدوہ و کمرہ

کتاب حضرت معاویہ و اختلاف مزید صفحہ ۲۱

حوالہ جدید مجید ترجمہ اثنا عشرہ صفحہ ۱۵

پھر اس مذکورہ کتاب کے مصنف جدید مجید کے حوالے سے لکھتے:

”شاہ صاحب موصوف ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ مہاجرین و انصار اور ان کے

تابعین جو صحیحین حضرت علی مرتضیٰ تھے ان کو شیعہ فکھین کہتے ہیں اور یہ لقب ان کا یہ ہے

میں ہوں پھر دوسرے شیعہ تھیں علی پیدائش کے۔“

کتاب حضرت معاویہ و اختلاف مزید صفحہ ۲۱

الہ جدید مجید ترجمہ اثنا عشرہ صفحہ اول صفحہ ۲۲

ان مذکورہ بیانات سے صاف ثابت ہے کہ زمانہ خلافت امیر المومنین علی ابن ابی طالبؑ

”ان كنت معتمداً من امة تم وعازاً من كرمتم فلسفت في شئني واهل امركم“

تاریخ کامل جلد ۳ صفحہ ۸۰

یعنی جسے تم چاہو اسے میں عامل مقرر کروں اور جسے تم نہ چاہو اسے معزول کروں تو اس کے معنی یہ ہوئے ہیں تو کوئی چیز ہی نہیں۔ اور حکم چلتا ہے تو تمہارا چلتا ہے۔“

ایک دفعہ ایک مصری وفد کی شکایت پر وہاں کے گورنر کے بدلے کا حکم دیا اور محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر مقرر کر کے بھیجا مگر پیچھے سے ساتھ گورنر کے برقرار رہنے اور محمد بن ابی بکر کو قتل کر دینے کا حکم بھیج دیا جو راستہ میں پڑا گیا لہذا وہ مصری وفد راستہ سے پلٹ آیا اور مدینہ آکر انہوں نے حضرت عثمان کا گھر گھیر لیا۔ ان کے ساتھ اور دوسرے علاقوں کے لوگ بھی جو اپنے اپنے علاقوں کے گورنروں کی شکایت لے کر آئے ہوئے تھے شامل ہو گئے اور ان سب نے اس کو حضرت عثمان سے مطالبہ کیا کہ وہ خلافت سے مستعفی ہو جائیں لیکن

حضرت عثمان نے اچھے لوگوں سے انکار کر دیا۔ تو ان بلوائیوں میں سے کسی نے حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہو کر انہیں قتل کر دیا حضرت عثمان کے قتل کے بعد مہاجرین و انصار جن میں طلحہ و زبیر بھی شامل تھے امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

”لوگوں کے لئے ایک امام کا ہونا ضروری ہے۔“

یہ کہ امیر المومنین چاہتے تھے کہ اس وقت خلافت کو قبول کرنا کانٹوں کی تیغ پر قدم رکھنا ہے اور کانٹوں کا تان سر پہ رکھنا ہے۔ لہذا آپ نے فرمایا: مجھے تمہاری حکومت کی خواہش نہیں ہے۔ تم جسے چاہو منتخب کر لو مجھے کوئی نذر نہ ہو گا لوگوں نے کہا ہم آپ کے علاوہ کسی کو منتخب کر ہی نہیں سکتے۔ مجمع کا اسرار بدھتا گیا۔ مگر آپ کا ایک ہی جواب تھا کہ مجھے تمہاری حکومت کی ضرورت نہیں جسے چاہو تم خلیفہ مالموسب نے متفقہ طور پر عرض کیا:

آپ سے بعد کہ خلافت کا سر لوار کوئی دوسرا ہمیں نظر نہیں آتا۔ امیر المومنین نے اب بھی اس کانٹوں کے تیغ کو سر پر رکھنا منظور کیا۔ اور اپنی بے تعلقی پر مبصر رہے۔ بلوائیوں نے جو مملکت اسلامی سے حضرت عثمان کے پاس آگے عمال کے مظالم کی رادہ خواہی کے لئے آئے تھے۔ اور جنہوں نے جنگ آمد جنگ آمد کے مصداق مہاجرین و انصار کی محبت میں ان سے استعفی کا مطالبہ کیا تھا ان کے قتل ہو جانے کے بعد ایک جگہ جمع ہو کر رہائے قائم کی کہ اگر علی خلافت منظور نہیں کرتے تو کسی امام کا تقرر ہوئے بغیر یا پھر جسے آئے ہوئے لوگ اپنے اپنے

میں جو خانہ جنگیاں ہوئیں ان میں امت ظاہری طور پر دو فرقوں میں تقسیم ہوئی۔ ان میں سے ایک گروہ شیعہ عثمانیہ نکلا تا تھا اور دوسرا گروہ شیعہ علی نکلا تا تھا۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تھیں اٹھ اشاعرہ کے مطابق وہ شیعہ جو امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ بن کر ان کے ساتھ تھے وہ موجودہ اہل سنت و الجماعت کے اسلاف تھے۔ اور وہ حضرت علی کو اپنا چوتھا خلیفہ مانتے اور عثمانی شیعہوں کے مقابلہ میں حضرت علی کا ساتھ دینے کی وجہ سے شیعہ بن علی کہلاتے تھے۔

آپ نے اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ وفد جو امت میں پیدا ہوا۔ اور وہ خانہ جنگیاں جن میں امت تقسیم ہو کر شیعہ بن عثمان اور شیعہ بن علی نکلائے گئے کیسے برپا ہوئیں اور یہاں شیعہ بن عثمان اور شیعہ بن علی سے کیا مراد ہے۔

حضرت علی کے زمانے کی خانہ جنگیاں اور ان کے اسباب

حضرت علی کے زمانہ خلافت ظاہری میں تین بڑی جنگیں ہوئیں۔ ان میں سے سب سے پہلی جنگ جمل ہے۔ جس میں طلحہ و زبیر حرم پیغمبر حضرت عائشہ کو ہمراہ لے کر حضرت علی کے مقابلہ میں آئے۔ دوسری جنگ صفین ہے جس میں معاویہ اپنے لشکر کے ساتھ حضرت علی کے مقابلہ میں آیا اور تیسری جنگ نہروان ہے جو خوارزمیہ کے تھے جو ان جنگوں میں سب سے پہلے جنگ جمل میں مسلمان شیعہ بن عثمان کے نام سے حضرت علی کے مقابلہ میں آئے انہوں نے خود کو شیعہ بن عثمان کیوں کہا۔ اور اس کے اسباب کیا تھے۔ تاریخوں میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ جس کا دل چاہے وہ مستند تاریخوں کی طرف رجوع کرے ہم اپنے موضوع کی مناسبت سے مختصر اور خلاصہ کے طور پر کچھ بیان کریں گے۔

اہل دوسری شکایات کے علاوہ مملکت اسلامی کے اکثر صوبوں میں مسلمانوں کو حضرت عثمان کے مقرر کردہ عاملوں سے بھی شکایات تھیں۔ وہ اکثر حضرت عثمان سے ان کی زیادتیوں اور بد اعمالیوں کی شکایت کرتے رہتے تھے اور ان کو معزول کرنے کا مطالبہ کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ مختلف شہروں کے وفود حضرت عثمان کے پاس آتے رہے۔ اور ان کے عمال کی زیادتیاں ان کے گوش گزار ہوتی رہیں۔ اور وہ ہر دفعہ ان کی شکایات رفع کرنے کے وعدے کرتے رہے۔ مگر یہ وعدے کبھی پورے نہ ہوئے۔ جب ان میں وعدے یاد دلانے لگے اور ان کے عمال کی

برطریقہ فیروز دیا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا:

وطن واپس چلے جاتے ہیں تو مسلمانوں میں بڑی ابتری پیدا ہو جائے گی۔ اور وہ خیلو اختلاف پیدا ہو گا جس پر تلو پانا مشکل ہو گا۔ انہوں نے مدینہ والوں کو اکٹھا کر کے کہا:

”آپ لوگ ارباب شوریٰ ہیں۔ امامت پر آپکا اعتقاد ہے۔ آپ کے فعل پر تمام مسلمان سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ آپ لوگ مل کر کسی خلیفہ کو مقرر کر لیں ہم بھی آپ کی پیروی کریں گے۔“
 تاریخ کامل جلد ۲ صفحہ ۸۰

بلوائیوں کے اس اصرار پر ایک مرتبہ بھر مدینہ کے تمام رہنے والوں نے امیر المومنین کے دروازے پر ہجوم کیا۔ سارا مجمع ایک آواز سے بیعت وعت کے نعرے بلند کر رہا تھا ہر ایک کی زبان پر یہ دہائی تھی:

”آپ دیکھتے نہیں کہ اسلام پر کیا تباہی کا وقت آیا ہے ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں۔“

امیر المومنین اب بھی کسی طرح آمادہ نہیں ہوتے تھے ان کے مطالبوں کا یہی جواب تھا:

”مجھے چھوڑ دو کسی اور کو اس کیلئے تلاش کرو۔“

امیر المومنین باوجود ان کے مختلف اور پیہما اصرار کے کسی طرح خلافت قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ مگر لوگوں نے آپ کو نہ چھوڑا اور وہ اسی طرح اپنے اصرار پر جتے رہے آخر آپ نے دوسرے دن کی صبح پر کالا در فرمایا کہ:

”اگر خلافت قبول کیے بغیر چھٹکارا نہیں تو پھر میری بیعت پوشیدہ تیس بجھ مجمع عام میں اور تمام مسلمانوں کی رضامندی سے ہوئی جائے۔“

وہ رات مدینہ کے مسلمانوں نے بڑے قلق و اضطراب میں گزاری۔ دوسرے دن ابھی آفتاب بلند بھی نہ ہونے پایا تھا کہ پورا مدینہ سست کر آئی ابوزہریٰ پر آگیا آپ گھر سے آمد ہوئے۔ مجمع آپ کو اپنے حلقہ میں لئے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچا آپ بالائے مہربان شریف لے گئے۔ سارے مجمع پر مناظر جاری تھا۔ ہر ایک گوشہ کو از سب کے دل آپ کی طرف متوجہ آپ نے مجمع پر ایک نگاہ ڈالی اور ارشاد فرمایا:

”لوگو یہ تمہاری حکومت کا معاملہ ہے۔ اب تک تم ہی اپنا حاکم مقرر کرتے آہستہ کل ہم میں سے ایک اور تم میں ایک بات طے ہوئی تھی۔ ابھی موقع باقی ہے۔ تم مجھے چھوڑ کر جیسے چاہو خلیفہ مقرر کر سکتے ہو۔ مجھے کوئی غرض نہ ہو گا۔“

ایک ہی جگہ سب کی زبان سے نکلا:

”ہم اسی بات پر قائم ہیں۔ اور وہی ہماری درخواست ہے جو ہم نے کل کی تھی۔“
 آپ نے فرمایا:

دیکھو! میں نے کل تمہاری اس حکومت سے ناپستیدگی کا اظہار کیا تھا۔ لیکن تمہارا اصرار ہے کہ میں اس خلافت کو ضروری قبول کروں، تم میں سے کسی کو اختلاف تو نہیں۔
 سارے مجمع سے یہ آواز بلند ہوئی:

”ہم خدا کی کتاب پر آپ سے بیعت کرتے ہیں۔“

آپ نے فرمایا:

”الحکم احمد فطیم“ خداوند توان لوگوں پر گواہ رہنا

آپ کے اس نعرے کے بعد بیعت شروع ہو گئی۔ آگے آگے کبار مہاجرین و انصار تھے پیچھے پیچھے معززین کوفہ و ہجرہ سب سے پہلے طلحہ نے بیعت کی۔ ان کے بعد ذہیر آئے پھر انہوں نے بیعت کی پھر سارا مجمع نوٹ بڑا ہر ایک کی کوشش تھی کہ دوسرے سے پہلے میں اس شرف کو حاصل کروں۔“

کتاب سبط اکبر صفحہ ۹۷-۹۸

چندی روز گزرت تھے کہ امیر المومنین کی حکومت کے خلاف بغاوت سرکشی کے مظاہر سے شروع ہو گئے۔ ان میں طلحہ و ذہیر پیش پیش تھے۔ طلحہ کو پورا یقین تھا کہ مجھے یمن کی گورنری مل جائیگی۔ ذہیر عراقی کی گورنری کا یقین لئے بیٹھے تھے۔ اور اسی یقین کی بناء پر ان دونوں نے امیر المومنین کی بیعت کی تھی۔ چنانچہ ان دونوں نے امیر المومنین کی خدمت میں آکر عرض کی:

”امیر المومنین آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کس بات پر آپ کی بیعت کی تھی۔ آپ نے فرمایا: ”آپ نے بیعت اس بات پر کی تھی کہ آپ میری اسطرت سے اطاعت کریں گے جس طرح آپ نے ابو بکر و عمر و عثمان کی اطاعت کی تھی“ ان لوگوں نے کہا:

نہیں ہم نے اس بات پر بیعت کی تھی کہ آپ امور خلافت میں ہمیں شریک کریں گے۔ امیر المومنین نے ان کی اس بات کو سختی سے رد کر دیا۔“

کتاب الامامت والسیاست ابن قتیبہ دینوری

خلفائے محمد از عمر ابو نصر وغیرہ

اتفاق کیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کرہ لیں؟

”اگر تم سچ کہتے ہو اور واقعی کی خلافت پایہ تکمیل تک پہنچ گئی ہے۔ تو خدا کرے یہ آسمان زمین پر بھٹ پڑے۔“

خدا ان قسم عثمان مظلوم قتل ہوئے میں ان کے خون کا انتقام لے کے، ہو گئی۔

تاریخ کامل جلد ۳ صفحہ ۱۰۵

سید نے پوچھا یہ کیا؟ آپ نے تو سب سے پہلے ان کی ہوا بھاڑی، آپ ہی کہا کرتی تھیں: ”اقولوا عثماناً فقد كفر ففعل کو مارو، اے لوگو! کافر ہو گیا ہے۔“

تاریخ کامل جلد ۳ صفحہ ۱۰۵

حضرت عائشہ نے کہا لوگوں نے تو یہ کہا کہ اے امیں مدد! ایوں بنے کو تو میں نے کچھ تھا لیکن اب میری آخری بات پہلی بات سے بہتر ہے

تاریخ کامل جلد ۳ صفحہ ۱۰۵

تاریخ بیہوشی میں حضرت عائشہ کی حضرت عثمان سے اتنی مخالفت کی وجہ یہ لکھی ہے کہ:

”کان ابن مہان، عائشہ منافقہ ہوا، انک ان قصصا مما کان یطعنہا عمر ابن الخطاب و عمر حاسمہ غیر حسن قدر رسول اللہ“

تاریخ بیہوشی جلد ۶ صفحہ ۱۳

”حضرت عثمان اور حضرت عائشہ کے درمیان نفرت کی ظاہر حال تھی۔ کیونکہ انہوں نے وہ خلیفہ بنائے جنہیں حضرت عمرؓ دیا کرتے تھے کم کر دیا اور رسول خدا کی دوسری بیویوں کے برابر دینا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان اور ان کے حوال کی امرانہ روش کی وجہ سے فضا دکھ تو پہلے ہی ان کے خلاف تھی ام کو عثمان کی اشتعال انگیز باتوں نے اور بھی جلتی پر تیل کا کام کیا اور وہ آگ بھڑکا کر عمرؓ کو کہنے لگی کہ چلی گئیں تاکہ جو کچھ ہو جائے وہ ان کے پیچھے ہو جائے

بہر حال ان تمام باتوں کے باوجود جب حضرت عائشہ کو حضرت علیؓ کے خلیفہ بن جانے کی خبر ملی تو وہ ان کی حکومت کا تمام اٹنے پر کمر بستہ ہو گئیں اور واپس مکہ کی طرف لوٹ گئیں مکہ جہاں لاکھوں حاجیوں کا مجمع تھا وہاں پر پہنچ کر انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا:

”لوگو! مختلف مقامات کے مسدین نے اہل مدینہ کے غلاموں کی مدد سے عثمان کو مظلوم قتل

جب ان دونوں کو یقین ہو گیا کہ علیؓ ہمیں کیس کا حاکم نہ بنائیں گے انہوں نے اعلانِ تپ کی دھمکیاں کرنی شروع کر دیں اور باغیات حرکتوں پر اتر آئے نیز نے قریش کے گھر سے مجمع میں کہا ”یہ علیؓ کی طرف سے ہمیں جڑاؤ ملی ہے۔ ہم عثمان کے معاملے میں اٹھیں انہیں بچھڑا کر قرار دیا ان کے قتل کے اسباب فراہم کئے۔ علیؓ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کچھ کرنا نہیں پڑا۔ جب وہ ہماری بدولت خلافت پر فائز ہو گئے۔ تو ہمیں محروم کر کے انہیں حکومت

ایدی“ الامامت والسیاست ابن قتیبہ دینوری صفحہ ۲۵

جب طلحہ اور زبیر کو یقین ہو گیا کہ ہماری تمناؤں کے برآئے کا کوئی امکان نہیں۔ ہمیں کیس کی بھی حکومت نہیں ملے گی تو یہ مدینہ سے روانہ ہو جانے پر کمر بستہ ہو گئے اور امیر المومنین کے پاس اجازت لینے کے لیے آئے اور عرض کیا:

”مصور ہمیں اجازت دیجئے ہم عمرہ چھلانے کے لئے جانا چاہتے ہیں“ امیر المومنین نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور فرمایا:

”تمہارا اصل مقصد عمرہ کہنا نہیں ہے۔ بلکہ مجھ سے غداری کرنا اور اپنی ریت قرآن ہے۔“

تاریخ بیہوشی جلد ۲ صفحہ ۱۵۶

ان دونوں نے سخت اور شدید قسمیں کھائیں کہ ہم دونوں کا ہرگز اس قسم کا کارواں نہیں ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا:

”اچھا تو پھر ایک مرتبہ اور دعوت کر لو“

ان دونوں نے امیر کسی تردد کے فوراً ہی دعوت کی تجدید کی اور مدینہ سے رخصت ہو گئے مدینہ سے چل کر مکہ پہنچے۔ یہاں حضرت عائشہ پہلے سے موجود تھیں اور مدینہ کی خبریں جاری تھیں۔ حضرت عائشہ مقبرہ صرف میں پہنچیں تو ایک شخص عبد اللہ بن ابی سلمہ جو حضرت عائشہ کا نواسی رشتہ دار تھا مدینہ سے آتا ہوا ملا۔ حضرت عائشہ نے اس سے پوچھا:

”کہو کیا خبر ہے؟“

عبد اللہ نے جواب دیا: ”حضرت عثمان قتل کر ڈالے گئے“

حضرت عائشہ نے بھڑک کر کہا ”بھڑک لوگوں نے کیا کیا“

عبد اللہ نے کہا:

تمام اہل مدینہ نے متفق ہو کر بہترین راستہ پیدا کر لیا و سب نے حضرت علیؓ کی خلافت پر

کر ڈالا ان لوگوں نے پہلے عثمان پر الزامات لگائے اور جب انہیں ثابت نہ کر سکے تو بھڑکت کر دی جس خون کو خدا نے حرام کر دیا تھا اسے بہلایا۔ جلد حرام (مذہب) اور شر حرام (ذوالخیر) کی تقدیس کو توڑا۔ انہوں نے حرام مال کو خدا کی قسم عثمان کی ایک انٹی بلوایوں کی ساری دنیا سے محترم ہے۔ مظلوم کا خون رائیگاں نہ جانے دو اور قاتلوں سے قصاص لے کر اسلام کی عزت بچاؤ۔

تاریخ طبری جلد ۳ صفحہ ۴۶۸

اہل سنت کے ایک فاضل میرت نگار استاد عبدالغفور مصری اپنی کتاب "الامام علی ابن طالب" میں حضرت عائشہ کے مذکورہ خطاب پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"حضرت عائشہ کی ظاہری للطین غلوں کی حامل نہ تھیں بلکہ ان میں فتنا اور فساد کی آمیزش تھی۔ منقول کا قصاص لینا حاکم شریعت کا حق ہے، انتقام خون کا مطالبہ کر کے نور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے کر انہوں نے شریعت کی اولین پیادہ منہم کر دی۔ یہ حاکم شریعت کی طرف ہے انہیں اس کا حق حاصل تھا۔ نہ منقول کے درجے انہیں اس کی اجازت دی تھی۔ انہوں نے حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لینی چاہی جسکی نہ خود اہل تھیں۔ نہ انہیں اسکی قدرت حاصل تھی۔ انہیں امور سیاست کا کیا علم انکی یہی خطا کیا کہ تھی کہ وہ ایسے فتنہ پر غیبناک ہو گئیں جو فرد دہنے کے قریب تھا اور اس ختمے ہوئے فتنے کا مانج انہوں نے ایک نئے فتنے سے کرنا چاہا جسکی آگ فوراً بھڑک اٹھی اور اسکے شعلوں نے تمام مملکت اسلامیہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔"

کتاب الامام علی ابن ابی طالب جلد دوم مظلوم مصر

بہر حال لشکر تیار ہونے کے بعد حضرت عائشہ کی طرف سے مٹا دی گئی کی کوچوں میں اعلان کر دیا کہ: "لوگو! حضرت عائشہ اور طلحہ و زبیر ہمدانی کی طرف رو نہ دو۔" جس کو اسلام سے ہمدردی اور اعزاز دین منظور ہو اور مخالفین سے جنگ اور خون عثمان بدل لینا ہو ہمارے ساتھ چلے جس کے سواری اور سامان سرت ہو ہم سے لے۔"

اس اعلان کے ساتھ کوچ کی تیاریاں ہو گئیں اور وسیع پیمانے پر سامان جنگ اکٹھا کیا گیا۔ روانگی سے قبل جناب ام سلمہ زوجہ محترمہ بخیر حضرت عائشہ سے ملیں اور کوشش کی کہ کسی طرح عائشہ کشت و خون سے باز آجائیں اور جنگ و جدال کا ارا دہ ترک کر دیں۔ انہوں

نے حضرت عائشہ سے کہا:

"کل تم لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف برا بھانتہ کرتی تھیں اور اس کے متعلق سخت سے سخت باتیں کیا کرتی تھیں۔ ان کا نام ہی تم نے لعنت رکھ چھوڑا تھا اس کے علاوہ انہیں کسی نام سے یاد نہیں کرتی تھیں اس کے ساتھ تھیں یہ خوبی بھی معلوم ہے کہ علی کی منزلت کیا تھی رسول اللہ کے نزدیک، میں تمہیں ایک بات یاد دلاؤں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ:

حضرت ام سلمہ نے کہا: تمہیں وہ دن یاد ہے۔ جب رسول اللہ کسی جگہ سے واپس آئے۔ اور آکر بہت دیر تک خنای میں حضرت علی سے باتیں کرتے رہے۔ تم نے چاہا کہ وہاں تفتی جاؤ۔ میں نے منع کیا، مگر تم مانی نہیں اور تفتی ہی گئی۔ تھوڑی سی دیر میں تم روتی ہوئی واپس آئیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا۔ کیوں رو رہی ہو تم نے بتایا کہ میں رسول اللہ کے پاس پہنچ گئی رسول اللہ اور علی آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے علی سے کہا۔ لو (۹) دنوں میں سے ایک دن رسول اللہ سے ملتا ہے تم وہ دن بھی میرے لئے نہیں چھوڑتے، یہ فقرہ سن کر رسول اللہ نے غضب کی حالت میں میری طرف متوجہ ہوئے آپ کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو رہا تھا آپ نے فرمایا: "لکھو میرے خدا کی قسم میرے گھر واسلے جو لیا کوئی اور جو بھی علی سے بغض رکھے گا وہ ایمان سے خارج ہے۔" یہ منکر میں شر مندہ اور کھسپائی واپس آئی۔

عائشہ: ہاں یہ واقعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔

ام سلمہ: یکم اور بھی یاد دلاؤں

عائشہ: ہاں

ام سلمہ نے یاد دلایا کہ بخیر نے علی کو اپنا جائزین اور قائم مقام ظاہر کیا تھا۔

عائشہ: ہاں مجھے یاد ہے۔

ام سلمہ: پھر ان تمام باتوں کے باوجود تمہاری یہ لشکر کشی؟ غور و فکر کرنے پر حضرت عائشہ کو اندازہ ہوا کہ ام سلمہ جو کچھ کہہ رہی ہیں ٹھیک۔ مٹی اور خیر خوانی کی بنا پر کہ رہی ہیں انہیں کیا ہوا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے مٹا دی گئے تمام لوگوں میں اعلان کر دیا کہ:

"ام المؤمنین قیام کر رہی ہیں تم لوگ بھی نصرو"

یہ اعلان سنتے ہی طلحہ و زبیر نے ہوش کھڑے۔ دوڑتے ہوئے حضرت عائشہ کی خدمت میں پہنچے۔ پوچھا کہ تمہیں کپے لڑا وہ میں تہ تیغ کیوں پیدا ہو گئی؟ حضرت عائشہ نے ام سلمہ کی

میں سعید کی باتوں پر کسی نے توجہ نہیں دی۔ قافلہ منزل میں طے کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔

یہاں تک کہ چشمہ حباب سے گزر رہا تھا وہاں کے کتوں نے قافلہ کو دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیا

حضرت عائشہ نے گھبرا کر محمد بن طلحہ سے پوچھا

حضرت عائشہ: گوگلیا چشمہ ہے یہ؟

محمد بن طلحہ: ام المومنین یہ چشمہ حباب ہے

حباب وہاں سے ہے حضرت عائشہ پر وحشت طاری ہو گئی، کانچے کانچے انتہائی دکھ بھرے لہجے

میں بولیں۔ "مجھے تو اب وہاں ہی ہونا پڑے گا"

محمد بن طلحہ نے پوچھا: کیوں ام المومنین بات کیا ہے؟ یہ وہاں ہی کیوں؟ تاریکی کامل میں ہے کہ

حضرت عائشہ نے فرمایا: "ار روئی، روئی اللہ اللہ صاحبہاء الحواب"

تاریخ کامل جلد ۳ صفحہ ۱۰

محمد بن طلحہ نے پوچھتے ہوئے حضرت عائشہ سے فرمایا:

"تو نے پیغمبر کو اپنی امانت سے کیسے روئے سنا تھا کہ تیرا خیال ہے تم ہی میں سے کسی پر

حباب کے گرنے کے بعد تمہیں کے تاریکی کامل میں ہے کہ حضرت عائشہ نے یہ فرمایا کہ:

"ایک مرتبہ رسول اللہ کی عیال آپ کے گرد بیٹھیں کہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا

"تم میں کون ہے جس پر حباب گرنے کے بعد تمہیں گے"

تاریخ کامل جلد ۳ صفحہ ۱۰

محمد بن طلحہ نے پوچھا: چلے ہی اس بات کا منہ دیکھنا نہ کیجئے حضرت عائشہ ان کی باتوں سے

بے چین ہو گئیں۔ آگے بڑھتے میں اب بھی شامل تھا۔ طلحہ وزیر ان کا تر دو دیکھ کر ڈرے کہ

تمہیں ہمارے سارے منصوبے ہی خاک میں مل جائیں۔ حضرت عائشہ ان کے ہنجر کا

نشان نہیں دے رہیں۔ وہ بیٹھیں تو جن تہاؤں اور کرزوں کو وہ تیار رکھتے تھے وہ سب ہی خاک میں مل

جائیں گے یہ تو سب سے بدترین حالت ہے آئے اور انہیں دے دیا کہ بھئی گواہیاں

دلوائیں کہ یہ چشمہ حباب نہیں ہے کہ کوئی دوسرا چشمہ ہے امام شعبی لکھتے ہیں کہ:

"محمد بن طلحہ نے اس وقت فی الامام" (مذکرہ خواص الامم صفحہ ۳۹)

یہ پہلی بھئی تھی کہ امام میں دی گئی۔ ان گواہوں کی بھئی قسموں سے حضرت

عائشہ اپنے حلال گے سے بھر پائیں اور یہ قافلہ بصرہ کی طرف منزل میں طے کرتا ہوا آگے

گلتھیں پین کی۔ دونوں نے چکنی چڑی باتیں کر کے پھر انہیں منزل کر دیا۔ اور آخر کار وہ معمر

ارا وہ کر کے چل کھڑی ہوئیں۔

شرح ابن ابی الحدید جلد ۲ صفحہ ۷۸

تاریخ کامل جلد ۳ صفحہ ۲۹

امام علی ابن ابی طالب استاذ عبد القادر عبد الصمد

جب ام المومنین حضرت عائشہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کی باتوں کی پروا نہ کی تھی

پڑیں تو حضرت ام المومنین ام سلمہ حضرت عمر ابن ابی سلمہ کو لیکر حضرت امیر المومنین کی

خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا میں اسے آپ کے سپرد کرتی ہوں یہ مجھے جان سے زیادہ

عزیز ہے۔ یہ تمام معرکوں میں آپ کے ہم رکاب بیٹھا۔ یہاں تک کہ خداوند عالم وہ فیصلہ کرے

جو وہ کرے والا ہے۔ اگر رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہوتی تو میں آپ کے ہمراہ جاتی۔

جس طرح عائشہ طلحہ و زبیر کے ساتھ نکل کھڑی ہوئی ہیں"

انساب الشرف جلد ۱ صفحہ ۲۳۰

بہر حال جب عائشہ بصرہ کی جانب روانہ ہو گئیں تو راستے میں سعید بن عاص سے ملاقات

ہوئی اس نے حضرت عائشہ سے پوچھا: ام المومنین کہاں کا قصد ہے؟

حضرت عائشہ: بصرہ کا۔

سعید بن عاص: وہاں جا کر کیا کیجیے گا؟

حضرت عائشہ: خون عثمان کا انتقام لوں گی۔

سعید بن عاص: قاتلین عثمان تو آپ کے پاس ہی ہیں۔

حضرت عائشہ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔

سعید نے مروان سے آکر پوچھا

سعید: تم بھی بصرہ ہی جا رہے ہو؟

مروان: ہاں میں بھی قاتلین عثمان سے انتقام لینے کے لئے جا رہا ہوں۔

سعید: قاتلین عثمان تو یہ تمہارے ساتھ ہیں اور طلحہ اور زبیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا

"یہی دونوں شخص عثمان کے اصلی قاتل ہیں۔ یہ خود خلافت ہتھیاتے کے پھیر میں تھے جب

ناکام رہے تو کہنے لگے: "ہم خون کو خون سے دھوئیں گے۔ اور گناہ کو توبہ سے رفع کریں"

بڑھتے نکلا اور بصرہ کے قریب جا کر پڑا ڈالا۔ امیر المومنین کا لشکر بھی ذی قار سے مدینہ میں
 طے کر چکا اور بصرہ کے قریب مقام زادیہ پر پہنچ گیا امام گھوڑے سے اتر پڑے آپ نے چار
 رکعت نماز پڑھی نماز سے فارغ ہو کر اپنا رخسارہ خاک پر رکھا آنکھوں سے آنسو جاری تھے
 اپنے پروردگار سے مناجات کرتے ہوئے آپ نے فرمایا: "خداوند امانت زمین و آسمان اور
 عرش عظیم کے پروردگار یہ بصرہ ہے۔ میں اسکی اچھائیوں کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور
 اسکی برائیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں خداوند اچھے اچھی جگہ میں اتارنا اور تو سب امیر نے
 والوں سے بہتر ہے ہمارا ہمایہ لوگ میرے حلقہ اطاعت سے باہر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مجھ
 سے سرکشی کی ہے اور میری بیعت کر کے اسے توڑ ڈالا ہے خداوند مسلمانوں کو محفوظ رکھ"۔
 مروج الذهب مسعودی جلد ۲ صفحہ ۲۳۵

امیر المومنین نے صلح و مصالحت کے لئے کوئی کوشش اٹھا نہیں تھی مگر آپکی تسلی میں پوری نہ
 ہو سکی۔ حضرت عائشہ کے ساتھی لڑائی کے لئے پوری طرح کمر بستہ تھے۔ ان نے مقررین
 سے اپنی تقریروں سے سپاہیوں میں آگ لگا رکھی تھی۔ وہ براہ اشتعال دلائے اور امیر
 المومنین کے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑنے کی تلقین کر رہے تھے۔
 امیر المومنین نے مصحف نکا کر ہاتھ میں لیا اور اس امید میں کہ شاید اب بھی یہ لوگ جنگ
 سے باز رہیں اپنے سپاہیوں کو آواز دی،

"کون ہے جو یہ اللہ کی کتاب لے کر دشمن کی فوج میں جائے اور انکو کام لہی کا واسطہ دے"
 کوفہ کا ایک کم سن نوجوان آگے بڑھا اور جوش میں آکر کہنے لگا: "امیر المومنین اس خدمت
 کے لئے میں حاضر ہوں" آپ نے اس کی طرف دھیان نہ دیا۔ اور چاہا کہ آپ کے اصحاب میں
 سے کوئی اس کے لئے تیار ہو جائے۔ مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس مرتبہ بھی وہی نوجوان
 آگے بڑھا۔ آپ نے قرآن اس کے ہاتھوں میں دیدیا اور فرمایا:

"جاؤ یہ قرآن لے جا کر ان کے سامنے پیش کرو اور کہو یہی قرآن ہمارے پروردگار سے
 درمیان ہے۔ کیوں ناحق اپنا اور ہمارا خون بہاتے ہو۔ وہ بہادر سپاہی قرآن قیلم روئے ہوں نہ
 اس کے دل میں خوف تھا۔ نہ دشمن کا کوئی رعب۔ اونٹ کے قریب پہنچ کر اس نے اعلان
 کیا: "یہ قرآن ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، رسول کے چچا زاد بھائی اور خلیفہ نے مجھے بھیجا ہے
 کہ تم پر حجت تمام کرو اور اس کے احکام پر چلنے کی دعوت دوں" اس کا جواب فوج مختلف

ہے ایک سپاہی نے یہ دیکھ کر کھار کا بھر پور وار حاصل قرآن کے ہاتھ پر مارا۔ اس کا دایاں
 ہاتھ اٹ کر گر پڑا۔ نوجوان نے سرعت سے مصحف بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ اور زبان پر اب
 بھی کتاب خدا پر عمل کرنے کی اہل تھی۔ دشمنوں نے حملہ کر کے بائیں ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالا۔
 نوجوان خون میں غرق ہو گیا۔ دونوں ہاتھوں سے خون کے پرہلے جاری تھے۔ اس نے
 مصحف کو انہوں سے پکڑ لیا۔ اب اس پر فوج مخالف نے تیروں کی بارش سر کی۔ سیکڑوں
 تیروں نے اس کے جسم کو تھیلی کر دیا۔ اور وہ بے جان ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اب حجت تمام ہو
 چکی تھی۔ اب سوائے جنگ کے کوئی چارہ کار نہ تھا۔ امیر المومنین نے اپنے ساتھیوں سے
 فرمایا: "الآن علی علیہ السلام طلب لکم العناب" طبری جلد ۵ صفحہ ۲۰۴
 اب اس نے لڑنا چاہا۔ تو کیا اور تمہارے لئے کھوار چلانا جائز ہو گیا۔

مروج الذهب نے لکھا ہے کہ نوجوان کے ہارے جانے پر اس کی ماں نے مرثیہ پڑھتے
 ہوئے کہا:

یہ بیان مسلمان اہم۔ یہ کتاب اللہ لا ختام
 فیہ آیتیں دہ لہام۔ و احم کا مہ تراحم

مروج الذهب مسعودی جلد ۲ صفحہ ۲۴۶

پروردگار اسلام ان کے پاس کتاب خدا کی تلاوت کرتا ہوا پہنچا اور اسے کوئی خوف لاحق نہ
 ہوا۔ ان لوگوں نے اس کے خون سے اپنی داڑھیاں رنگیں کی اور اس کی ماں کھڑی دیکھتی ہی
 کہ اب آپ آگئے۔ دوران فوج کو طلب کیا انہیں اپنی اپنی جگہ پر کھڑا کیا۔ جنگ کے وقت کن
 ان باتوں کا لحاظ اور کن کن امور کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے اسے واضح کرتے ہوئے اپنے
 انہوں نے فرمایا: "لوگو! دیکھو جب تم ان (اہل جہل) کو شکست دے دو تو کسی زخمی پر حملہ
 نہ کرو۔ ان کو قتل کرنا بھی جائز ہے۔ ہوئے کا پیچھا کرنا نہ کسی کی پردہ دری کرنا نہ
 ان کے مال کا غصب نہ ان کے دشمنوں کے گھمب میں پہنچ جاؤ تو اس کی آبروریزی نہ کرنا نہ
 ان کے ہاتھ مال و اسباب سے لے کر ان کے مقابلہ کے لئے جو ساز و سامان دشمن اپنے لشکر گاہ
 میں لے کر آئے وہ تمہارے لئے مال غنیمت ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے۔ وہ ان کے بال بچوں
 کا ہے۔ دوران نے وارثوں کی میراث ہے ان کے عزیزوں میں اسطرح تقسیم ہو گا جس طرح

خداوند عالم نے فرائض مقرر کئے ہیں۔ ماسوائے نعیم کی فوجوں کے آگے نہروں نہائی دینے آپ
 انہیں دیکھتے ہی جنت تمام کرنے کی خاطر آگے بڑھے۔ نہ ہاتھ میں تلوار تھی نہ جسم پر زور
 لوگوں نے منع بھی کیا کہ اس طرح جانا مناسب نہیں۔ مگر آپ نے پروا نہ کی اور آگے بڑھ کر
 پوچھا: "زہر کہاں ہے؟"

زہر اپنی صف سے نکل کر باہر آئے اور آپ کے سامنے ٹھہرے ہوئے۔

آپ نے پوچھا: "ابو عبد اللہ یہاں کیسے آئے؟"

زہر: "میں عثمان کے خون کا اشتہام لینے آیا ہوں۔"

علی: "تم عثمان کے خون کے طالب ہو؟"

زہر: ہاں

علی: جس نے عثمان کو قتل کیا خدا سے قتل کرے ابن جریجر طبری نے لکھا ہے کہ حضرت علی

نے فرمایا: "الطلب منی دم عثمان وقد آتتہ سلطۃ اللہ علی اشد ما علیہ ما یخبر"

تاریخ طبری جلد ۲ صفحہ ۵۲۹

"تم مجھ سے عثمان کے خون کا قصاص چاہتے ہو؟"

حالانکہ یقینی طور پر تم نے ہی انہیں قتل کیا ہے خدا اس پر موت ایسی نازل فرماتا ہے جو تم

جو ہم میں سے ان پر تشدد اور تلخی کو روا رکھتا تھا پھر امیر المومنین نے بلائی غری سے کام

لیتے ہوئے فرمایا:

زہر: تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم ایک مرتبہ رسول اللہ

کے ساتھ میری طرف سے لڑوے۔ رسول اللہ تمہارے ہاتھ پر تکیہ کئے ہوئے تھے۔

آنحضرت نے مجھے دیکھ کر سلام کیا اور "بسم" ہونے پھر تمہاری طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم

علی سے لڑو گے اور تم اس وقت ظالم ہو گے۔

امام ذہبی کہتے ہیں: کہ امیر المومنین نے زہر سے فرمایا: "انک تقاضی وانت ظالم لی"

تاریخ الاسلام ذہبی جلد ۲ صفحہ ۵۱

یعنی تم مجھ سے جنگ کرو گے اور تم میرے حق میں ظالم ہو گے زہر نے یہ سن کر گردن بھکی

چہرہ کا رنگ اڑ گیا دل حسرت و غم سے پانی پانی ہو گیا۔

زہر: ہاں واقعی آنحضرت نے یہ فرمایا تھا

علی پھر کس بات سے مجھ سے ایسا پیکار ہو۔

زہر: میں بھول گیا تھا اگر یاد رکھتا تو ابھی میں آپ کے مقابلہ پر نہ نکلتا اور نہ آپ سے جنگ کرتا

زہر یہ کہہ کر حضرت عائشہ کی طرف واپس آئے۔ دل میں طے کر چکے تھے کہ اس خون

خراب سے کنارہ کش ہو جاؤں گا حضرت عائشہ سے آکر کہا: "ام المومنین آج تک کبھی بھی

میں نے قدم اٹھائے تو یہ سوچ سمجھ کر کہ قدم کہاں رکھوں گا۔ البتہ آج کے دن میری

مقتل جہاں ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آگے بڑھنے والا ہوں یا پیچھے ہٹنے والا"

حضرت عائشہ بات کی طے تک قورائی پہنچ گئیں کہ یہ میدان سے سرکنا چاہتے ہیں۔ آپ

نے فرمایا: "میں اللہ معلوم ہوتا ہے تم ہمیں عبد المطلب کی تلواروں سے ڈر گئے"

حضرت عائشہ کے ان کلمات نے زہر کے دل میں آگ لگا دی اور اس آگ کو ان کے بیٹے

عبداللہ نے یہ کہہ کر اور بھڑکایا: "آپ آئے تو تھے سوچی سمجھ کر، لیکن یہاں آنے کے بعد

میں ابن عباس نے علموں کے پھریوں سے ڈر گئے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ وہ لوگ بہادری ہیں

موت کا خوف آگیا اور بدول ہو گئے" یہ بات بڑی شہوت تھی زہر کو اپنی بہادری پر ناز تھا وہ

اس سے بڑے بہتان کو کیسے برداشت کر سکتے تھے غضب ناک ہو کر بولے:

"تو آگے دو تم ہر میں نے قسم کھائی ہے کہ علی سے جنگ نہ کروں گا"

مگر ابن عباس نے کہا: "کونسی بات کہہ کر تم نے یہ قسم کھائی؟"

"آپ قسم لے کر فرماتے ہیں کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں نے آپ سے جنگ نہیں کی"

زہر نے اپنے آپ کو آزاد کیا پھر میدان کے چکر لگانے شروع کئے تاکہ چٹایا پ کی بہادری

اور شہادت سے لاپرواہی کو اچھی طرح سے دیکھ لے۔

تاریخ طبری جلد ۵ صفحہ ۲۰۰

زہر تھوڑی دیر بعد آگے جا کر کھڑک لئے اور پھر وہ سے سات فرسخ کے فاصلہ پر داوی

اسپاہ میں نیرلن جر موزامی شخص نے ہاتھوں مارے گئے۔ امیر المومنین کے اس قول کی

تصدیق ہوئی جو آپ نے زہر کے طالب قصاص کے جواب میں فرمایا تھا۔

زہر نے بعد ازاں امیر المومنین نے چاہا کہ طلحہ پر بھی جھٹ تمام کر دے۔ چنانچہ آپ نے

اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

"یا علی جنت بئر رسول اللہ تقابل بہذا خنات عرسک فی البیت انی یلعنک"

اے طلحہ تم رسول اللہ کی بیوی کو جنگ و قتال کے لئے آئے ہو اور اپنی بیوی کو گھر کے اندر چھوڑ آئے ہو کیا تم نے میری وصیت نہیں کی تھی۔

ہر بخ طبری جلد ۳ صفحہ ۵۲۰

بہر حال ہر طرح کی اتمام حجت کے بعد لڑائی چھڑ گئی دونوں طرف سے ہزاروں آدمی قتل ہوئے۔ اسی جنگ و جدال میں مروان طلحہ کی تاک میں ابھرا کسی طرح انہیں خیمہ کے قریب عثمان کا انتقام لے کر قتل عثمان کی ذمہ داری ان پر بھی عائد ہوتی تھی اس انتقامی جذبہ کے علاوہ انہیں ٹھکانے لگانے میں ایک سیاسی مقصد بھی کار فرما تھا اور وہ یہ تھا کہ مروان سمجھتا تھا کہ جب تک طلحہ اور زبیر زندہ ہیں خلافت بنی امیہ کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی البتہ ان دونوں کو ختم کرنے کے بعد اس کا امکان ہو سکتا ہے۔ زبیر تو محاذ جنگ سے کنارہ کش ہو کر جا چکے تھے اگر وہ میدان میں رہ جاتے تو امید نہیں تھا کہ مروان کے ہاتھ کش کا تیرا نہیں ہوگا نشانہ بناتا۔ زبیر تو میدان سے کنارہ کش ہو کر جاتے ہوئے وادی بارہ میں عمر ابن جریر کے ہاتھوں قتل ہو گئے اس نے طلحہ کو ہلاک کرنے کا موقع ڈھونڈ نکالا اور اب ایک نام کی اوٹ لیکر زبیر آلود تیراں پر چلایا۔ جو ان کی پٹری کو چیرتا ہوا محوڑ کے قلم میں پڑا۔ اور گھوڑا زخمی ہو کر بھاگ کھڑا ہوا اور ایک خرابہ میں جا کر رکا۔ اور وہیں پر طلحہ نے اسے قتل دیا۔ (حد لکھتے ہیں)

”ان مروان ابن ابی القحمری طلحہ یوم الحبل وهو واقف انی حسب عائشہ“ قاصداً ما صاحب سادہ ثم قال واللہ لا اطلب قاتل عثمان بعد کابد“

طبقات ابن سعد

سیرت امیر المومنین صفحہ ۵۶۵

جمل کے دن مروان ابن ابی القحمر نے طلحہ کو جو حضرت عائشہ کے پہلو میں کھڑے تھے تیر مارا۔ جو ان کی پٹری میں اٹکا پھر مروان نے کہا کہ خدا کی قسم تمہارے بعد مجھے قاتل عثمان کے ڈھونڈنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔

(طبقات ابن سعد سیرت امیر المومنین صفحہ ۵۶۵)

طلحہ کے مارے جانے اور زبیر کے میدان خالی کر جانے کے باوجود اصحاب جمل جنگ کے لئے تلے رہے۔ آخر جنگ ہوئی کشتوں کے پٹے لگے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان مارے گئے۔

اصحاب جمل کو شکست ہوئی۔ امیر المومنین کا موقف اس جنگ میں قطعی واضح تھا۔ آپ فرماتے ہیں:

”واللہ ان طلحہ والزبیر وعائشہ ليعلمون انی علی الحق وانهم مظلون“

(استیعاب جلد ۲ صفحہ ۲۱۳)

خدا کی قسم طلحہ اور زبیر اور عائشہ اچھی طرح جانتے ہیں میں حق پر ہوں اور وہ باطل پر ہیں۔ محمد بن سیرین لکھتے ہیں:

”قلت ان علیا اخصم فی دم عثمان حتی“

(عقد الفرید جلد ۳ صفحہ ۹۳)

مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے حضرت علی پر عثمان کے قتل کی حسرت لگائی ہو۔ یہاں تک کہ ان کی وصیت ہوئی۔ جب وصیت ہو چکی تو لوگوں نے انہیں قہم کرنا شروع کر دیا۔

(عقد الفرید جلد ۳ صفحہ ۹۳)

ان خیمہ کرنے والوں نے نہ تو یہی دونوں طلحہ اور زبیر ہی تھے۔ اور انکی زبانیں بھی اس وقت کھلتی ہیں جب وہ اپنے مفادات حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور امیر المومنین انہیں قتل اور بے رحمی کے ذریعے سے انکار کر دیتے ہیں۔

ہم نے جنگ جمل کے حالات و اسباب انتہائی اختصار کے ساتھ لکھے ہیں۔ لیکن پھر بھی طویل ہو گیا۔ اور اس کتاب کے موضوع کے پیش نظر اتنا طویل دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اتنا بیان لکھنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی تاکہ ہر انصاف پسند قاری اور غیر جانبدار مصنف یہ جان لے کہ حضرت عثمان کی قربا پروری۔ انکے مقرر کردہ گورنروں کے خلاف شکایات پیدا ہونے انکے خلاف بلوں کے اسباب پیدا کرنے۔ اور انکے قتل کے بعد

حضرت علی کی بیعت ہو گئی تو حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ و زبیر کالوگوں کو حضرت علی کے خلاف جنگ پر ابھارے۔ اور بصرہ کی طرف روانہ کرنے میں کسی عبداللہ بن سہامی شخص کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اور نہ ہی شعیان عثمان اور شعیان علی کہلانے میں کسی عبداللہ بن سہامی کوئی عمل دخل تھا۔ بلکہ طلحہ و زبیر اور حضرت عائشہ چونکہ حضرت عثمان کے خون کا انتقام لینے کے دعوے کے ساتھ میدان میں نکلے تھے۔ لہذا جنگ جمل میں انکا ساتھ دینے والے خود کو شعیان عثمان کہلانے لگے۔ اور انکے مقابلہ میں جو لوگ حضرت علی کی چوڑھے نہیں پر

خلیفہ کی حیثیت سے دعوت کر کے ان کے ساتھ آئے تھے انہوں نے شیعین عثمان کے مقابلہ میں خود کو شیعین علی کہلا کر شروع کر دیا اور یہ پس منظر یہ ہے کہ مسلمانوں میں ظاہری طور پر شیعین عثمان اور شیعین علی بطور فرقہ کے نمودار ہوئے۔ اور یہ شیعین عثمان اور شیعین علی دونوں حضرت موسیٰ کے شیعہ کی طرح تھے جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ:

"هَذَا مِنْ شِيعَةِ وَهَذَا مِنْ مَدِينَةٍ"

ایک موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا اور دوسرا موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا۔ پس حضرت علی کے یہ طرفدار بھی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں شیعین علی نہلائے اور حضرت علی کے مخالف اور دشمن شیعین عثمان مشہور ہوئے۔ جو اس جنگ تک شیعین عثمان کہلائے پھر انہوں نے یہ لفظ ترک کر دیا اور صرف عثمانی رہ گئے اور شیعین عثمان علی صرف شیعہ کے نام سے مشہور ہوئے جیسا کہ سابق میں ابن حمیہ کی منہاج السنہ سے بیان کیا جا چکا ہے۔ جنگ جمل کے ختم ہونے کے بعد امیر المومنین اپنے لشکر کو لیکر مظفر منصور موقوف تشریف لائے اور کوفہ کو اپنا دار الخلافہ بنایا اور کوفہ کو اپنا مقررا دراجی فوج کی چھوٹی سیلانی کرچہ یہ جنگ ایک واقعی حیثیت رکھتی ہے مگر اس کے نتیجہ میں امت خلف گرد ہوئی جس میں مکی اور مسلمانوں میں قہم خون ریزیوں کا دردناک کھل گیا چنانچہ جنگ جمل کے بعد شام سے جنگ کے شعلے بھڑکے۔ اور مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے سروں پر پڑنے لگیں اگر ام المومنین اور حضرت طلحہ اور زبیر میدان جنگ میں نہ اترتے تو معاویہ کو حضرت علی کے مقابلہ میں کبھی فوج کشی کی جرات نہ ہوتی۔ مگر ان لوگوں کے صف آراء ہونے سے نہ صرف انکی امت میں صلیب نہیں اٹھا، واقعہ یہ تھا کہ دو جنگ کے لئے لشکر کی فراہمی اور سامان حرب و ضرب کی تکمیل کر سکیں گے۔ اور حضرت علی سے دوسرے یہ کار ہونے کا تو تو تھا جس جنگ جمل سے مل ہی چکا تھا۔ اس طرح کہ اگر ام المومنین قیدی بنی حسیم سے ہوتے تو انتقام خون عثمان کے لئے کھڑی ہو سکتی ہیں تو وہ کیوں کھڑے نہیں کئے؟ یہ ایک ایسا مضبوط سیاسی حیلہ تھا۔ جسے معاویہ نے جنگ کے جواز میں پیش کیا اور طلحہ و زبیر ایسی اہم شخصیتوں کے اقدام سے اپنے بغاوت اقدام کے حق بجانب ہونے پر ثبوت مہیا کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے قحطام بنی کے نام پر اوگوں کو بھڑکایا۔ اور جنگ صفین پر پائی۔ وہ شام کے لوگوں کو ہر شیعہ کے خطبہ میں حضرت مالک کی کئی ہوئی انگلیاں اور حضرت عثمان کا خون بھرا ہوا آگریہ

دکھاتے اور حضرت علی پر یہ حسرت اور جھوٹا الزام لگاتے تھے کہ حضرت عثمان کو علی نے قتل کیا ہے۔ لہذا انہوں نے خون عثمان کا انتقام لینے کر رہیں گے۔ معاویہ نے اس حسرت کا اتنی کثرت سے پروپیگنڈہ کیا کہ شام میں کوئی فرد اور ان کے لشکر کا کوئی سپاہی ایسا نہیں رہ گیا جسے یہ بلورن کرا دیا ہو کہ حضرت عثمان کو علی نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ شریل ابن سہل کنڈی نے شام کے لوگوں کی حالت کا جانچ لیتے کے بعد معاویہ سے آکر کہا:

ابن الحارث المذہبی طالب قتل عثمان والله لعن بائعہ لخر جنگ من الشام

اخبار القول صفحہ ۱۵۹۔ سیرۃ امیر المومنین صفحہ ۲۱۳

"کسی کو بھی اس سے انکار نہیں ہے کہ ابن ابی طالب نے عثمان کو قتل کیا ہے۔ اگر تم نے اس کی دعوت کی تو ہم تمہیں شام سے نکال دیں گے۔"

حضرت علی کے دور حکومت میں شیعوں کی قسام

ہمارے اب تک کے بیان سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پیغمبر اکرم مسلم کے زمانے میں تو مسلمانوں کی چاروں اقسام تھیں۔ ایک منافق۔ دوسرے دنیا کے طلبگار تیسرے آخرت کے خواستگار۔ چوتھے سراسر قضا و قدر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے۔ اگرچہ مسلمانوں کی چاروں اقسام تو موجود تھیں مگر یہ علی علیہ السلام کے قیام کی حیثیت میں رکھتے تھے بلکہ یہ ان کی دلی حالت اور طرز عمل کی بناء پر تقسیم تھی اور نہ وہ سب کلمہ گو مسلمان ہی کہلاتے تھے پیغمبر کی رحلت کے بعد جب نئی حکومت قائم ہوئی تو اس وقت ظاہری طور پر مسلمانوں کی تقسیم دو حصوں میں کی جا سکتی ہے مسلمانوں کی اکثریت تو حکومت کی طرفدار ہو گئی اور پیغمبر اکرم مسلم کے جلیل القدر اصحاب کی ایک نہایت ہی قلیل تعداد پیغمبر اکرم مسلم کے ارشادات کی رو میں علی ابن ابی طالب کو پیغمبر کا جانشین حقیقی۔ خلیفہ جلا نصل۔ امام ہد حق عادی خلق۔ معصوم عن الخطا۔ منصوب من اللہ مانتے ہوئے اعلیٰ منہاج دوران کے طریقہ پر چلتی رہی۔ لیکن حکومت کے طرفدار اور حضرت علی کی پیروی کرنے والے دونوں کے دونوں ہی مسلمان کہلاتے تھے اور اس وقت بھی کسی نئے فرقہ کی ایجاد نہیں پائی تھی۔ چنانچہ حضرت عثمان کے وقت تک بھی صورت یہی تھی۔ لیکن جب حضرت عثمان کے قتل کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ اور طلحہ و زبیر لشکر لے کر چلے گئے خلیفہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے خلاف میدان جمل میں اترے اور جنگ جمل پائی تو وہ شیعین عثمان کے

نام سے میدان میں اترے۔ اور ان کے مقابلہ میں وہ لوگ جنہوں نے چوتھے نمبر پر حضرت علی کی خلیفہ وقت کی حیثیت سے بیعت کر لی تھی۔ انہوں نے خود کو شیعیان علی کہلوان شروع کر دیا۔ اور وہ مسلمان جو تنہا کی احادیث اور شہادت کے مطابق حضرت علی کو پہلے سے ہی پیغمبر کا حقیقی جانشین۔ خلیفہ بلا فصل، امام برحق اور عادی خلق مانتے ہوئے انکی پیروی کر رہے تھے اور انکی منہاج اور انکے طریقہ پر چل رہے تھے۔ لیکن حکومت کے طرہ دار مسلمانوں کی طرح مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ اور فی الحقیقت معنوی اعتبار سے شیعیان علی تھے۔ اب وہ بھی شیعیان علی میں غم ہو گئے، جنہوں نے حضرت علی کو چوتھے نمبر پر خلیفہ بن کر شیعیان علی کہلوان شروع کر دیا تھا۔ لہذا ان شیعیان علی کی جو حضرت علی کے پرچم تلے جمع ہوئے تھے۔ انکی بھی چار اقسام تھیں۔

نمبر ۱۔ شیعیان علی کی سب سے پہلی قسم تو وہی تھی جو پہلے سے معنوی اعتبار سے حضرت علی کی پیروی اور انکی منہاج اور انکے طریقہ پر چلنے کی وجہ سے شیعہ علی تھے۔ اگرچہ ظاہری طور پر عیسیت فرقہ شیعہ نہیں کہلاتے تھے۔ بلکہ سب کے سب مسلمان ہی کہلاتے تھے۔
نمبر ۲۔ شیعیان علی کی دوسری قسم وہ تھی جنہوں نے حضرت عثمان کے قتل کے جانے کے بعد حضرت علی کی چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے بیعت کر لی تھی۔ اور جنگ جمل میں شیعیان عثمان کے مقابلہ میں حضرت علی کا ساتھ دینے کی وجہ سے شیعیان علی کہلاتے تھے۔
البتہ ان شیعیان علی کی بھی جنہوں نے حضرت علی کی چوتھے نمبر پر بیعت کر لی تھی تین قسمیں تھیں۔ حضرت علی کی چوتھے نمبر پر خلیفہ کی حیثیت سے بیعت کرنے والوں کی پہلی قسم ان اہل مدینہ کی تھی۔ جو ترتیب خلافت کے لحاظ سے انصافیت کے قائل تھے۔ یعنی ان کے نزدیک جو سب سے پہلے خلیفہ بنا وہ سب سے افضل تھا اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر خلیفہ بنا وہ سب سے افضل تھا۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر خلیفہ بنا وہ دوسرے خلیفہ کے بعد سب سے افضل تھا اور اس کے بعد جو چوتھے نمبر پر خلیفہ بنا وہ تیسرے خلیفہ کے بعد سب سے افضل تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس گروہ کو شیعہ اولیٰ یا شیعہ مخسین کہا ہے۔ جسکا بیان آگے آئے گا۔

دوسری قسم۔ حضرت علی کی چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے بیعت کرنے والوں کی دوسری قسم ان مہاجرین و انصار اہل مدینہ کی تھی جنہوں نے آنحضرت کی زبان مبارک سے

حضرت علی کی فضیلتوں کی احادیث کو اپنے کانوں سے سنا تھا۔ اور وہ فضائل کے اعتبار سے حضرت علی کو تمام مسلمانوں سے افضل سمجھتے تھے۔ لیکن انکا نظریہ یہ تھا کہ افضل کی موجودگی میں اگر معذول کی بیعت ہو جائے تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے۔ پس وہ مہاجرین و انصار مدینہ جنہوں نے پیغمبر مکرومی اسلام کی زبان مبارک سے حضرت علی کے فضائل کی احادیث سنی ہوئی تھی وہ حضرت علی کو سب مسلمانوں سے افضل جانتے تھے اور حضرت علی کو حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان سے بھی فضیلت میں دیکھتے تھے مگر چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس کی بیعت ہو جائے وہ خلیفہ بن جاتا ہے لہذا وہ پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر کو خلیفہ مانتے تھے دوسرے نمبر پر حضرت عمر کو خلیفہ مانتے تھے تیسرے نمبر پر حضرت عثمان کو خلیفہ مانتے تھے اور چوتھے نمبر پر حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے مگر فضیلت کے اعتبار سے وہ حضرت علی کو ہی سب سے افضل مانتے تھے لہذا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی کتاب تہذیب الثا عشریہ میں اس گروہ کو شیعہ تفضیلیہ کا نام دیا ہے اور اس کی بیان آگے مل کر آئے گا۔
لیکن یہاں پر جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی کو فضائل کے اعتبار سے افضل ماننا کوئی ایسی بات نہیں جس پر کوئی اعتراض کیا جاسکے کیونکہ اکثر بزرگان اہل سنت نے اپنی اپنی کتابوں میں اور شعراء عظام نے اپنے قصیدوں میں حضرت علی کے سب سے افضل ہونے کو تسلیم کیا ہے جیسا کہ شیخ سعدی نے کہا ہے کہ :

کہ بعد از مصطفیٰ اور کل عالم پس از احمد امام حق علی ان
ندید قاضی ترو بہتر ز حیدر کہ او بد نفس معصوم و در اور
مسلم شد سلونی گفتن اورا کہ علم مصطفیٰ را بود اور
چہ گوئم مدح آں شاہ کہ جبرئیل کہے مداح بودش گاہ چاکر
اذان گفتم کہ تا نکال پدائند کہ سعدی ز میں سعادت طہارت ہے پر
یعنی حضرت محمد مصطفیٰ مسلم کے بعد تمام عالم میں کوئی بھی حیدر نہ کرارے افضل اور بہتر نہیں تھا۔ احمد بن حنبلہ مسلم کے بعد جان لو کہ علی امام برحق سے کیونکہ وہی نفس پیغمبر تھے معصوم تھے اور پیغمبر کے بھائی تھے۔

یہ دعویٰ کہ جو چاہنا چاہو مجھ سے پوچھ لو، آپ ہی کے لئے مسلم ہے کیونکہ آپ محمد مصطفیٰ مسلم کے علم کا دروازہ تھے۔ میں اس بادشاہ کی مدح میں کیلیاں کروں جسکا جبرئیل کبھی مدح

خوئی کرتا نظر آتا ہے اور کبھی خدمت گار دکھائی دیتا ہے میں نے یہ چند اشعار اس لئے لکھ لئے ہیں۔ تاکہ سادہ جہان کو معلوم ہو جائے کہ سعدی اس سعادت سے محروم نہیں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ شیخ سعدی نے اپنے اس قصیدہ میں احادیث عظیم کو نظم کیا ہے۔ نمونہ کے طور پر اہل سنت والجماعت کے چند اور علماء مورخین کے فرمودات کا نقل کر رہی ہوں تاکہ وہ سے خالی نہ ہو کاملاً :

"قال احمد بن حنبل و اسمعيل بن اسحاق القاضى، لم يرد في فضائل احمد من العلماء الا ما يمدحون الحسن مروي في فضائل علي بن ابي طالب كذا انك احمد بن حنبل بن علي بن ابي طالب رحمه الله" یعنی امام احمد بن حنبل اور قاضی اسماعیل بن اسحاق کہتے ہیں کہ اصحاب رسول میں سے کسی کے حق میں صحیح احادیث کے ساتھ اتنے فضائل مروی نہیں جتنے علی بن ابی طالب کے حق میں ہیں یہی قول احمد بن حنبل ثنائی کا ہے۔

ابن عبد البر الاستیضاب الجزء الثاني صفحہ ۷۹

ابن حجر کی صواعق مرقیہ باب الرابع صفحہ ۷۶، ۷۷

القامم مسند رک علی النخيل الجزء الثالث صفحہ ۱۰

مومن شیعہ نور الابصار صفحہ ۷۳

محب الدين طبري رياض الخمر الجزء الثاني

باب الرابع فصل الثاني صفحہ ۱۲۳

امام احمد حنبل مسند الجزء الاول صفحہ ۲۱۰

ابن کثیر کتاب الامت والسياسة صفحہ ۹۳

محمد ابن منقر خان۔ نزل اللہ ار من ۸ و غیرہ

اور امام الفقہ ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن کثیر دینوری کی عبارت اسطرح سے ہے :

انار جلا من بعد ان يقال له يرد قدم علي معاوية فسمع عمر بن الخطاب في علي فقال له يا عمرو ان

اشيا فتنا سمع رسول الله وسلم يقول من بعد مولاه فلي مولاه فلي ذاك امهاطل۔ فقال عمرو

حق وانما نريدك ان ليس احد من اصحاب رسول الله له مناقب مثل مناقب علي

کتاب الامت والسياسة صفحہ ۹۳

بعد ان کا ایک آدمی جس کا نام برد تھا معاویہ کے پاس آیا۔ وہاں اس نے عمرو بن عامر کو علی کی

برائی کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا اب عمر ہمارے شیوخ نے جناب رسول خدا کو کہتے ہو! سنا ہے کہ جہنم کا جس کو داؤد اس کا علی موال ہے کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ تو عمرو نے جواب دیا کہ درست ہے۔ پھر میں تجھے اس کی زیادہ بتاؤں کہ اصحاب رسول میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کے مناقب علی کے مناقب کے برابر ہوں۔

اور طبرانی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ :

"واتخرج طبرانی عن قال كانت اعلى ثمانية عشر فحجة ما كانت لاحد من هذه الامة"

یعنی طبرانی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت علی کے انھار فضائل ایسے تھے جو

اس امت میں سے کسی میں موجود نہیں تھے

ابن حجر کی صواعق مرقیہ باب التاسع فصل الثالث صفحہ ۷۶

محب الدين طبري رياض الخمر الجزء الثاني باب الرابع فصل السادس صفحہ ۲۰

مومن شیعہ نور الابصار صفحہ ۷۳

علی النخيل كثر النعمان الجزء السادس صفحہ ۱۵۳

شیخ سلیمان قدوسی علی بن ابي طالب المودت باب ۴۲ صفحہ ۱۰۳

محمد بن طلحة اشعری کتاب مطالب السؤل الباب الثاني صفحہ ۸

سید ابن الجوزی تذکرہ خواص الامة صفحہ ۱۰ و غیرہ

نور الابصار صفحہ ۷۳

مختصر اہل سنت روایات میں کافی ہیں جنہیں محترم بزرگ علماء و مورخین اہل سنت نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ احادیث مدینہ کے بہت سے صحابہ کرام و انصار نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے کانوں سے سنی تھیں۔ لہذا وہ حضرت علی کو تمام امت سے افضل مانتے تھے اور انھیں حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان سے افضل جانتے تھے لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ افضل کی موجودگی میں اگر مفضول کی وصیت کر لی جائے تو وہ خلیفہ ہو جاتا ہے۔ پس وصیت کی بناء پر بول نمبر پر حضرت ابو بکر کو خلیفہ مانتے تھے دوسرے نمبر پر حضرت عمر کو خلیفہ مانتے تھے۔ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان کو خلیفہ مانتے تھے اور چوتھے نمبر پر حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے یہ مسند ابن انصار مدینہ حضرت علی کے ہمراہ مدینہ سے آئے تھے جنگ جمل میں یہ بھی شیعین عثمان کے مقابلہ میں حضرت علی کا ساتھ دینے کی وجہ سے

شیعیان علی کلمائے جیسا کہ ترتیب کے اعتبار سے افضل ماننے والوں نے شیعیان علی کا لقب اختیار کیا۔ یہ انتہائی ناانصافی کی بات ہے کہ ترتیب کے اعتبار سے افضلیت کے حامل تو خود کو شیعہ بولی قرار دیں اور اپنے آپکو شیعہ مخلصین کہیں اور ان شیعیان علی کو جو ان کی طرح ہی حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے مگر پیغمبر کی احادیث کی روشنی میں حضرت علی کو سب سے افضل سمجھتے تھے انہیں عبداللہ بن سبا کے بھکانے کا نتیجہ قرار دیں اور اہل کلبیان بھی آگے بھج کر آئے گا۔

تیسری قسم۔ حضرت علی کو چوتھا خلیفہ ماننے والے شیعیان علی کا تیسرا گروہ آیا تیسری قسم وہ ہے جو اطراف اماناف سے حضرت عثمان کے گورنروں کی شکایات لے کر آیا کرتا تھا اور ان کے طرز عمل سے ناامان تھا اور جنہوں نے محمد بن ابی بکر کے قتل کا حکم نامہ پڑے جانے کے بعد واپس مدینہ آکر حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا تھا۔ یہ لوگ حضرت عثمان کو خطا کار سمجھتے تھے اور ان سے خلافت سے دست بردار ہونے کا مطالبہ کر رہے تھے اور انہیں معزول کرنے کا مستحق سمجھتے تھے حضرت عثمان کے قتل ہو جانے کے بعد جب مہاجرین و انصار مدینہ نے حضرت علی کی پونے خلیفہ کی حیثیت سے بیعت کر لی تو ان کے بعد ان بلوائیوں نے بھی حضرت علی کی پونے خلیفہ کی حیثیت سے بیعت کر لی اور جب حضرت علی کو حضرت عائشہ اور طلحہ و زبیر اور اصحاب جمل کے لہرہ پر حمل آور ہونے کی اطلاع ملی تو آپ مدینہ سے ان کے مقابلہ کے لئے روانہ ہوئے ان میں مہاجرین و انصار مدینہ کے علاوہ کوفہ و بصرہ و مصر وغیرہ سے آئے ہوئے وہ بلوائی بھی شامل تھے جو حضرت عثمان کو خطا کار اور قابل معزولی سمجھتے تھے اور ان سے استعفی کا مطالبہ کر رہے تھے پس خلاصہ اس سارے بیان کا یہ ہوا کہ حضرت علی کے دور حکومت یا زمانہ خلافت ظاہری میں شیعیان علی کی چار اقسام تھیں اگرچہ وہ سب کے سب خود کو صرف شیعہ ہی کہتے تھے۔ یہ چاروں قسم کے شیعہ حضرت علی کے لشکر میں موجود تھے۔ اگرچہ زیادہ تعداد ان میں دوسری، تیسری اور چوتھی قسم کے شیعوں ہی کی تھی۔ اور پہلی قسم کے شیعہ اب بھی بیعت کم تعداد میں تھے۔

ہم نے اس عنوان کے تحت بھی خاصا طویل دیا ہے۔ اور اہل سنت کے معروف بزرگ علماء شعراء و انشوروں محمد ثنین اور مورخین کے اقوال بھی اس عنوان کے تحت اس لئے نقل کیے ہیں تاکہ ہر انصاف پسند قاری کو معلوم ہو جائے کہ جس طرح حضرت عثمان کے خلاف

شکایات پر رد عمل اور جنگ جمل ہر پار کرنے میں کسی عبداللہ بن سبا ہی شخص کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اسی طرح شیعیان علی کا نام رکھنے اور انکو مذکورہ چار اقسام میں تقسیم کرنے میں بھی کسی عبداللہ بن سبا ہی شخص کا کوئی کردار نہیں ہے بلکہ حضرت علی کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبر کا جانشین حقیقی امام امت مدعی خلق اور دوسری رسول مان کر انکی اطاعت و پیروی کرنے والوں اور حضرت علی کی سنت انکی منہاج اور ان کے طریقہ پر چلنے والوں کا نام تو خود پیغمبر گرامی اسلام نے شیعہ رکھا تھا۔ اور حضرت علی کے دور حکومت میں جنہوں نے حضرت علی کی وصیت کر کے انکو اپنا چوتھا خلیفہ مانا۔ اور جنگ جمل میں شیعیان عثمان کے مقابلہ میں حضرت علی کا ساتھ دیا انہوں نے بھی اپنا نام شیعیان علی رکھا۔ لہذا اس میں بھی کسی عبداللہ بن سبا ہی شخص کا کوئی عمل دخل اور کوئی کردار نہیں ہے۔ لیکن نہایت افسوس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ بہت سے بزرگ علمائے اہل سنت نے انتہائی ناانصافی سے کام لیتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ فرقہ شیعہ پیدا کردہ عبداللہ بن سبا یوری کا ہے۔ اور شیعوں کے خلاف جو بھی کلمہ کہنے پر آتا ہے تو وہ ابتداً اسی بے انصافی سے کرتا ہے۔

چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں پہلے تو یہ بتایا ہے کہ حضرت علی کے محبین و مخلصین نے خود کو شیعہ علی سے ملقب کیا تھا ان کے اصل الفاظ اس طرح ہیں کہ :

"ہر گاہ شہادت آن خلیفہ حق یعنی عثمان واقع شدہ خلافت حقہ خاتم الخلفاء امیر المؤمنین سورۃ کرست جماعت کثیر خود را در احدا و محبین و مخلصین آغجاب و اتمودہ خویشین را بہ شیعہ علی ملقب ساختہ"

(تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبدالعزیز)

یعنی جب خلیفہ حق حضرت عثمان کی شہادت واقع ہو گئی اور خاتم الخلفاء حضرت امیر المؤمنین خلیفہ من مبعی تو مسلمانوں کی ایک کثیر جماعت نے خود کو آغجاب کے محبین اور مخلصین ظاہر کرتے ہوئے شیعہ علی کلمنا شروع کر دیا۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جماعت کثیر کا لفظ استعمال کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اصحاب جمل یعنی حضرت عائشہ اور طلحہ و زبیر کا لشکر اور معاویہ اور سالم صوبہ شام کے مسلمانوں نے حضرت علی کو چوتھا خلیفہ بھی تسلیم نہ کیا اور نہ ہی مرتے دم تک ان کی بیعت کی لہذا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تحریر کے مطابق صرف وہی مسلمان جنہوں نے حضرت علی کو

چوتھا خلیفہ مانا تھا آنجناب کے محبین و مخلصین میں داخل ہو کر شیعہ علی گھلانے لگے تھے اس کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مذکورہ شیعہ فرقہ کی چار اقسام کو عبداللہ بن سبا یہودی کے لگے میں ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں :

”پس لشکریان حضرت امیر اسبب رد و قبول اس شیطان لعین چہا فرقہ شدند :

اول فرقہ شیعہ اولی و شیعہ مخلصین کہ یثربین اہل سنت والجماعت ائمہ و شہداء جناب مرتضوی در حضرت حقوق اسحاب کہار و ازواج مطہرات و پاسداری ظاہر و باطن با وصف و قوت مشاہیر است و مقاحلات و صفائی سینہ و آت از غل و نفاق گذرا نیدند انصار شیعہ اولی و شیعہ مخلصین می نامند۔ بقدر الحاجت۔

دوم فرقہ تفضیلیہ کہ جناب مرتضوی را بر جمیع صحابہ فضیلت می یابند و این فرقہ از اولی تلامذہ آن لعین شدہ شدہ و از دوسرا و قبول کردند اس بقدر الحاجت۔

”سوم فرقہ شیعہ سید کہ آنرا را تبرا سید نیز گویند جمیع صحابہ و اہل علم و عاصب بلکہ کافرو منافق می دانند و اس گردہ از اوسط تلامذہ آن غیبت نکشت۔“ بقدر الحاجت۔

”چہارم فرقہ شیعہ غالیہ کہ ارشد تلامذہ و اخص انھو اس یاران آن غیبت و دنا کل با لویست آنجناب شد ایں است اصل طریق حد و حد مذہب شیعہ۔“

ترجمہ

پس حضرت امیر کے لشکر اسلے اس شیطان لعین (یعنی عبداللہ بن سبا) کے دسوں کو قبول کرنے کی وجہ سے چار فرقے بن گئے۔

اول فرقہ شیعہ اولی اور شیعہ مخلصین کا ہے جو اہل سنت والجماعت کے بزرگان و گذشتہ اسلاف تھے۔ جو حضرت مرتضوی کی روش کے مطابق اسباب کہار اور ازواج مطہرات کے حقوق کی معرفت اور ان سے ظاہر و باطن کی پاسداری اور ان کے لڑائی جھگڑوں اور جنگ و قتال کے باوصف صفائی سینہ و دل کی کدورت اور نفاق سے بیزار رہنے ہوئے زندگی بسر کرتے رہے، انھیں شیعہ اولی یا شیعہ مخلصین کہا جاتا ہے۔ (بقدر الحاجت)

دوسرا فرقہ شیعہ تفضیلیہ کا ہے جو جناب مرتضوی کو تمام صحابہ پر فضیلت دیتے ہیں اور یہ فرقہ اس لعین کے پہلے شاگردوں میں سے ہے۔ اور انھوں نے اس کے دوسرے کا کچھ تھوڑا سا اثر قبول کر لیا ہے۔ (بقدر الحاجت)

تیسرا فرقہ شیعہ سید کہ انکو تبرا سید کہتے ہیں تمام صحابہ کو ظالم و عاصب بلکہ کافرو منافق جانتے ہیں اور یہ گردہ اس غیبت (عبداللہ بن سبا) کے شاگردوں میں درمیانے درجے میں ہیں (بقدر الحاجت)

چوتھا فرقہ شیعہ غالیہ کہ جو اس غیبت کے ارشد تلامذہ اور خاص اہل نفس یاروں و دوستوں میں سے تھا آنجناب (یعنی حضرت علی) کی شہادت کا کمال ہو گیا۔ یہ مذہب شیعہ کے پیدا ہونے کا اصل طریق (بقدر الحاجت)

ایک غیر جانبدار قاری جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے مذکورہ بیان پر غور کرے گا تو دوسری بات کر رہ جائے گا ہم ان کے بیان پر مختصر مابصرہ کرتے ہیں شاہ عبدالعزیز نے چوتھا فرقہ شیعہ غالیہ لکھا ہے اور انھیں عبداللہ بن سبا کے ارشد تلامذہ اور خاص اہل نفس یاروں میں سے بتایا ہے۔ اس کا کمال تھا۔ علی خدا ہے اور میں ان کا نبی ہوں۔

نقلی حیرت کی بات ہے کہ پاکستان میں سرزائی حضرات اہل سنت کی طرح خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں پھر اگر کم کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں قیامت پر بھی انکا ایمان ہے صحاح ستہ کو مانتے ہیں قرآن کو اپنی کتاب مانتے ہیں قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں امام ابو حنیفہ

کی فتوے پر عمل کرتے ہیں اس کے خلیفہ کی اپنے جلسہ میں خطاب کے دوران یہ آواز دہرائی کہ یاروں میں آج تک کوئی نچر رہا ہے کہ ہمیں کوئی شخص اسلام سے خارج نہیں کر سکتا ہے ہمارا قرآن پر ایمان ہے اور ہم لا غنیہ کی فقہ پر عمل کرتے ہیں مگر صرف غلام احمد قادیانی کے حوالے نبوت کو ماننے لینے کی بناء پر تمام مسلمان بائیسویں اہل سنت انھیں مسلمانوں میں شمار

کرتے تھے۔ تیار نہیں ہیں حالانکہ ان کی بدعتی اقدار اہل سنت مسلمانوں کے ساتھ مشترک ہیں مگر عبداللہ بن سبا اور اس کے ماننے والوں کو جو حضرت علی کو اپنا خدا کہتا تھا اور اپنے نبوت کا دعویٰ کرتا تھا شیعہ غالیہ لکھا ہے اور اسے ہی شیعہ فرقوں کا بانی لکھا ہے حالانکہ اسکی کوئی قدر شیعوں کے ساتھ مشترک نہیں ہے۔ جو حضرت علی کو خدا کہتا تھا اور خود کو نبی کہتا تھا اسے شیعہ کہنا ہی چاہیے۔ حضرت علی نے اس کے کفر کی بناء پر آگ میں جلا کر اسے

جہنم کی دہائی دی۔ اور تمام شیعہ اسے اور ان کے ماننے والوں کو کافر کہتے ہیں اور اس میں اسلام کی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اور شیعہ اس کے مذکورہ فتوے بھی عبداللہ بن سبا کے ماننے والے نہیں ہیں بلکہ ان حالات اور واقعات کی پیداوار ہیں جو پھر اس نے بعد انھوں نے ہونے جس کی

کچھ تفصیل ہم سابق میں بیان کر چکے ہیں جو مختصر طور پر اس طرح ہے
نمبر ۱۔ پیغمبر کے بعد آنحضرت کے ارشادات و فرمودات کی تعمیل میں ان کی اطاعت
کرتے ہوئے شروع دن سے حضرت علی کی بیروی اور اطاعت کرتے والے، اور ان کی سنت
انکی مہاجر اور ان کے طریقہ پر چلنے والے جن کا نام خود حقیر اسلام نے عبید علی رکھا ہے
حضرت علی کے معنوی شیعہ تھے اور چونکہ شیعیت اسلام حقیقی کا دوسرا نام ہے لہذا یہ خود کو
مسلمان ہی کہلاتے ہیں۔

نمبر ۲۔ قتل عثمان کے بعد حضرت علی کو جو تھا خلیفہ مان کر انکی بیعت کرنے والے مہاجرین و
انصار مدینہ جنہوں نے پیغمبر کی زبان مبارک سے اپنے کانوں سے حضرت علی کے فضائل کو
سنا تھا اور ان کے ساری امت اور ساری مخلوق سے افضل ہونے کو خود پیغمبر اکرم نے بیان
کیا تھا لہذا یہ حضرت علی کو سب سے بہتر مانتے تھے مگر ان کا نظر یہ تھا اگر افضل کی
موجودگی میں مہدول کی بیعت ہو جائے تو وہ خلیفہ ہو جاتا ہے۔ پس انہوں نے ہر اقتدار
آنے والے ہر خلیفہ کو مانا۔ پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر کو پھر حضرت عمر کو پھر حضرت عثمان کو
پھر حضرت علی کی بیعت ہو جانے کی وجہ سے حضرت علی کو خلیفہ مانا اور جب اصحاب جمل
میدان میں آئے تو شیعہ یا ان عثمان کے مقابل میں شیعہ یا علی کے نام سے موجود ہوئے
نمبر ۳۔ حضرت عثمان کے قتل ہو جانے کے بعد حضرت علی کو جو تھا خلیفہ مان کر بیعت کرنے
والے وہ مہاجرین و انصار مدینہ جو ترتیب خلافت کے لحاظ سے انصافیت کے قائل تھے یعنی جو
سب سے پہلے خلیفہ مانا ان کے نزدیک وہ سب سے افضل تھا جو دوسرے نمبر پر خلیفہ بناوہ
پہلے سے افضل تھا جو تیسرے نمبر پر خلیفہ بناوہ دوسرے سے افضل تھا چنانچہ وہ مہاجرین و انصار
مدینہ تھے جنہوں نے حضرت علی کی چوتھے نمبر پر ہلال با خواست بیعت کی تھی چونکہ ان کی
بیعت ہو گئی تھی لہذا انہوں نے بھی انہیں جو تھا خلیفہ تسلیم کر لیا۔

نمبر ۴۔ حضرت عثمان کے قتل کے بعد اور حضرت علی کی بیعت ہو جانے کے بعد ان کو جو
جو تھا خلیفہ ماننے والے لیکن حضرت عثمان کو بعض امور میں مورد الزام قرار دینے والے اور
بعض لغزشوں کی وجہ سے انہیں خطا کار جاننے والے ان سے دستبردار رہی کامیاب کرنے
والے اور ان کو معزولی کا مستحق جاننے والے یہ حضرات بھی حضرت علی تک پہنچے تھے نمبر پر
بیعت کر کے اصحاب جمل کے مقابلہ میں حضرت علی کے ساتھ آئے اور شیعہ یا ان عثمان کے

مقابلہ میں شیعہ یا ان علی کہلائے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس شیعہ فرقہ کا ذکر ہی
نہیں کیا اور اسے شیعہ فرقہ میں داخل کر دیا جس کا اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں تھا۔
حضرت علی کے دور حکومت میں فی الحقیقت شیعہ کہلانے والے بھی نہ کورہ چار فرقے تھے اور
عبداللہ بن سبا کو نبی اور حضرت علی کو خدا ماننے والوں کو نہ تو کسی نے مسلمان قرار دیا ہے اور نہ
ہی شیعہ سمجھا ہے۔ اسے حضرت علی نے بھی کافر قرار دیا اور تمام مسلمانوں نے بھی لہذا اسے
شیعہ نہ اور شیعہ سمجھنا سراسر حماقت ہے زیادتی ہے اور بہتان ہے عبداللہ بن سبا کو اس کفر کی
اجہ سے جلا کر موت کی سزا دینے کے بعد اس جماعت کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی اولاد اور اسکے
پتھر پر و کار اگر کچھ تھے تو دوزخ میں چلے گئے اور اس کا معاملہ بس اتنا ہی ہے لہذا حضرت عثمان
نے قتل اور جنگ جمل سے بچا کرے میں اسکا کوئی مل و غل نہیں ہے نہ اسکا اسبابہ میں
کوئی کردار ہے اور نہ ہی شیعہ یا ان عثمان کے مقابلہ میں حضرت علی کے طرفداروں کا شیعہ یا ان
علی کہلانے میں اسکا کوئی ہاتھ ہے نہ شیعہ یا ان کی نہ کورہ تفریق سے اسکا کوئی تعلق اور واسطہ
ہے۔ اور جنگ صفین اور جنگ نہروان میں تو اسکا کہیں نام و نشان تک نہیں ہے۔ حضرت
عثمان کے قتل کی وجوہات اور جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان کے پراونے کی
وجوہات بالکل صاف اور واضح ہیں۔ جن کو دہرائے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔
پہلے ان تمام حالات و واقعات میں عبداللہ بن سبا کا کوئی کردار نہیں ہے اسی لئے اہل سنت
کے معروف عالم شیخ عبداللہ حبیبی نے اپنی کتاب "الی مشیۃ الامیر" میں اور ڈاکٹر طحسین
مصری نے اپنی کتاب "الفتۃ الکبریٰ" میں جلد ۱ صفحہ ۱۳۱ اور جلد ۲ صفحہ ۹۸ پر ایسے کسی
عبداللہ بن سبا کے وجود سے صاف انکار کر دیا ہے اور اس کے وجود کو کلی طور پر مسترد کر دیا ہے
اور اسے صرف ایک خیالی وجود قرار دیا ہے ہم اس کی تفصیل آگے چل کر بیان کریں گے۔
پھر حال اب تک کے بیان سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ حضرت عثمان کے قتل کے بعد حضرت
علی کے دور خلافت تک تمام مسلمان یا شیعہ یا ان عثمان کہلانے مقیم یا شیعہ یا ان علی، اور تمام بزرگ
علمائے اہل سنت یہ بات پختہ طور پر یقین سے کہتے ہیں کہ ان کے گزشتہ بزرگ اور اسلاف
شیعہ ہی کہلاتے تھے۔ پھر وہ اہل سنت کب نے خود حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی
کتاب "تذکرۃ ائمہ" میں اس طرح سے لکھے ہیں کہ :
باید نسبت کہ شیعہ اولیٰ کہ فرقہ سید و تفضیل اندوز نہان مانتے بہ شیعہ ملقب و دندہ و پندوں

جب حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مان کر شیعیان علی کہلانے والوں نے معاویہ کی بیعت کر لی۔ اور حضرت علی کو خلیفہ ماننے والوں اور حضرت علی کو چوتھا خلیفہ ماننے والوں کا معاویہ پر ایمان ہو گیا۔ تو اس سال کا ۴۱ م مامہ الجماعت اور سنت الجماعت رکھا گیا اور انہوں نے سنت الجماعت کی مناسب سے اپنا نام سنت والجماعت رکھ لیا۔ اور یہ سن 41ھ کا واقعہ ہے۔ پس بزرگ عالم اہل سنت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے قول کے مطابق تو اہل سنت والجماعت 148ھ کے بعد پیدا ہوئے۔ اور ہماری تحقیق کے مطابق معاویہ کی بیعت کے بعد 41ھ میں سنت الجماعت کی مناسب سے سنت والجماعت کہا لے اور اس کا کچھ بیان ہم آگے مل کر معاویہ کے خلیفہ بن جانے کے واقعات کے بیان میں کریں گے۔

بال زبیری کی کتاب فرقے اور مسالک میں شیعہ فرقوں کے نام بال زبیری نے اہل سنت کے 109 فرقوں کا حال کہنے کے بعد شیعہ فرقوں کے یہ نام لکھے ہیں۔ امامیہ۔ قادیانیہ۔ خلصیین۔ مجاہدین۔ اکیامیہ۔ مفسلہ۔ غرابیہ۔ سرخبیہ۔ استحقاقیہ۔ ہاشمیہ۔ مہاسیب۔ مرانیہ۔ فاضلیہ۔ ہلیارویہ۔ جناہیہ۔ حارثیہ۔ بنانیہ۔ مغیریہ۔ زیدیہ۔ قویہ۔ جریدیہ۔ سلیمانیہ۔ عیسویہ۔ یحییٰ بن زید کے پیروں۔ حمیریہ۔ باقریہ۔ مالکیہ۔ ہشامیہ۔ نعمانیہ۔ شیطانہ۔ مشرعیہ۔ حاضریہ۔ منصورہ۔ ذکیہ۔ طایبہ۔ آصفیہ۔ طیارہ۔ نقویہ۔ اورسبیہ۔ زعفرانیہ۔ برادرہ۔ ذلمانیہ۔ عمریہ۔ ایضانیہ۔ راوندیہ۔ کاملہ۔ حمیدیہ۔ ماضیہ۔ بنعلقب۔ زرارہ۔ چارودیہ۔ شریانیہ۔ غامیہ۔ دکنیہ۔ کشمیہ۔ تفسلیہ۔ استامیہ۔ اوسبیہ۔ زرارہ۔ اسماعیلیہ۔ موسویہ۔ قطعیہ۔ محمدیہ۔ اندلیہ۔ افطیہ۔ طیبیہ۔ صالحیہ۔ اقلیہ۔ جعفریہ۔ زبیریہ۔ اشرافیہ۔ خرابیہ۔ ابانیہ۔ برقعہ۔ قصبیہ۔ تومرتیہ۔ شیبیہ۔ بن شامیہ۔ ذکری

اور محققان میں ان 58 فرقوں کا نام لکھا ہے۔ جن کے پیشواؤں نے امام مہدی ہونے کے دعوت کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ سب اہل سنت میں شمار کئے گئے ہیں۔ لیکن محمد نور بخش جس نے مہدی آخر الزماں ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے ماننے والے اور بخشی کہلاتے ہیں۔ اور کشمیر کے شمالی علاقہ بہت میں پائے جاتے ہیں۔ ان کو شیعہ فرقے میں شمار کیا جاتا ہے۔

شیعوں کے مذکورہ فرقوں میں سے تفصیلیہ اور خلصیین آدوہی ہیں۔ جو معاویہ کی بیعت کے بعد شیعہ کہلائے۔ ترک کر کے اہل سنت والجماعت کہلانے لگ گئے۔ باقی کا حال ہم آگے مل کر بیان کریں گے۔ کیونکہ جنگ مہمل نے حالات ہم سبقت میں بیان کر چکے ہیں۔ جو مسلمانوں میں پہلی کھلم کھلا تفریق کا سبب بنے۔ لہذا ہم اس سے آگے جنگ ممیش کے حالات تحریر کرتے ہیں۔ جو بعد میں مسلمانوں میں تفریق کا سبب بنے۔

غلات ووافضل وزیدیوں واسماعیلیہ بایں لقب خود را ملقب کرد و مصدر قبل و شر و اعتقاد و عملی گردیدند و فاما عن التباس الحق بالباطل فرقہ سنیہ و تفضیلیہ اس لقب را نخواستند پسندیدند و خود را اہل سنت و جماعت ملقب کردند:

(تقریباً ثمانی عشر یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی)

ترجمہ۔ یعنی چنانچہ اپنے کہ لوہین اور سب سے پہلے شیعہ کہلائے والے جو آج سنی اور تفصیلیہ کہلاتے ہیں، سب زماں میں شیعہ ہی کہلاتے تھے۔ اور چونکہ غلات اور رافضیوں اور زیدیوں اور اسماعیلیوں نے خود کو اس لقب سے ملقب کر لیا اور ان سے بے اعتقادات اور اعمال صادر ہونے لگے۔ تو آج سنی اور تفصیلیہ کہلانے والوں نے حق اور باطل کے خلاف ساط ہونے کے خوف سے اپنے لئے اس لقب شیعہ کو پسند نہ کیا اور خود کو اہل سنت والجماعت کہلانا شروع کر دیا۔ یہی بات رشید احمد گنگوہی رئیس مدرسہ دارالعلوم دیوبند اور اہل حرمین فرقہ میں لکھی ہے۔

اہل سنت والجماعت کب وجود میں آئے

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور اہل سنت کے مذکورہ بزرگ علماء کے بیان سے معلوم ہو گیا کہ یہ غلام غلاموں، رافضیوں، زیدیوں اور اسماعیلیہ خود کو شیعہ کہلاتے تھے لہذا حق وہاں اہل سنت کے خلاف ملتا ہوا جانے کے خوف سے موجودہ دور کے اہل سنت والجماعت اور تفصیلیہ کہلانے والوں کے آہواز اجہ اور اسلاف نے شیعہ کہلانا چھوڑ دیا اور شیعوں نے کی جانے اہل سنت والجماعت اور تفصیلیہ کہلانا شروع کر دیا۔ اور یہ بات ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت اسماعیل حضرت امام جعفر صادقؑ کے فرزند تھے اور اسماعیلیہ حضرت امام جعفر صادقؑ کے بعد محمد بن اسماعیل کی امامت کے قائل ہو گئے تھے۔ اور اسماعیلی شیعہ کہلاتے تھے۔ اور

حضرت امام جعفر صادقؑ نے ۱۲۸ھ میں وفات پائی لہذا ہر صورت میں فرقہ اسماعیلیہ ۱۲۸ھ کے بعد وجود میں آیا ہے۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب اسماعیلیوں نے خود کو شیعہ کہلانا شروع کر دیا تو پھر ہم نے شیعہ کہلانا پسند نہ کیا اور شیعہ کہلانا چھوڑ دیا۔ اور اہل لقب اہل سنت والجماعت رکھ لیا۔ گو یا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے قول کے مطابق جو اہل سنت کے ایک بزرگ عالم و محدث ہیں اہل سنت والجماعت ۱۲۸ھ کے بعد وجود میں آئے لیکن ہماری تحقیق کے مطابق اہل سنت والجماعت اتنی دور جا کر وجود میں نہیں آئے کچھ

جنگ صفین کے کچھ حالات

امیر المومنین نے جنگ جمل سے فارغ ہونے کے بعد کوفہ کو دار الخلافہ بنا کر امور سلطنت کی طرف توجہ فرمائی۔ سب سے پہلے جتنی جاگیریں حضرت عثمان نے غلامانہ طور پر اپنے اقربا کو عطا کی تھیں۔ وہ سب ضبط کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان کے مقرر کردہ ان تمام گورنروں کو جن کے خلاف ہر طرف سے شکایات لے کر وفود آ رہے تھے۔ ان سب کو ہٹا کر نئے گورنر مقرر کئے۔

چنانچہ سمیل ابن حنیف انصاری کو شام کا گورنر مقرر کیا۔ سمیل ابن حنیف شام جاتے ہوئے جب داؤدی ہوک کے قریب پہنچے تو معاویہ کے مقرر کردہ ایک شامی دستہ نے ان کا راستہ روکا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ اور کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی طرف سے شام کا عامل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم معاویہ کے علاوہ کسی کو شام کا حکمران تسلیم نہیں کرتے۔ تم جلد ہرے آئے ہو اور واپس پلٹ جاؤ۔ ورنہ ہماری تلواریں تمہیں آگے بڑھنے سے روکیں گی۔ سمیل اس جمعیت کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ مجبوراً واپس چلے آئے اور حضرت علی کی خدمت میں پہنچ کر صورت حال بیان کی۔ امیر المومنین پہلے سے ہی سمجھ رہے تھے کہ معاویہ شام سے بآسانی دستبردار نہیں ہونگے۔ جنگ کے شرار سے ضرور بھڑکیں گے۔ مگر آپ نے اتمام حجت سے پہلے ان کے خلاف قدم اٹھانا گوارا نہ کیا اور کوشش کی کہ گفت و شنید اور اقبام و تفہیم سے معاملہ درست ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے حجاج ابن عزیہ انصاری کو ایک خط دے کر معاویہ کے پاس بھیجا۔ اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ شامیوں کے وفد کے ساتھ مدینہ آئیں اور بیعت کریں۔ خط و کتابت ہوتی رہی۔ لیکن معاویہ بیعت کے لئے تیار نہ ہوا۔ اور حضرت علی سے جنگ کی تیاریوں میں مصروف رہا آخری مرتبہ حضرت امیر المومنین نے جزیرہ کو خط دے کر بھیجا۔ جس کا معاویہ نے یہ جواب دیا۔ کہ

الحق لصاحبك واعلمه ابي واهل الشام لا يجيبه الى البيعة

..... اخبار الطوال صفحہ 160

تم اپنے امیر کے پاس واپس جاؤ۔ اور انہیں بتا دو کہ میں اور اہل شام انکی بیعت نہیں کریں گے۔

آخر ہر طرح سے سامان حرب و ضرب کی تیاری کے بعد شامی امیر المومنین پر یلغار کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب امیر المومنین کو معاویہ کی یلغار کا علم ہوا۔ تو آپ نے اپنے گورنروں کو لشکر روانہ کرنے کا حکم دیا اور خود کوفہ سے نکل کر خلیہ میں لشکر سمیت جزیرہ والا اور خلیہ کے مقام پر آپ کے لشکر کی تعداد 84 ہزار تک پہنچ گئی جن میں جنگ بدر اور بیعت رضوان میں حصہ لینے والے اصحاب پیغمبر بھی شامل تھے۔ حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے۔ کہ

"شهد مع صفين ثمانون بدرية و خمسون و مائتان ممن بايع تحت الشجرة"

مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 104

سیرۃ امیر المومنین صفحہ نمبر 615-616

جنگ صفین میں حضرت علی کے ہمراہ اسی (80) بدر میں حصہ لینے والے اصحاب پیغمبر اور دوسو پچاس بیعت رضوان میں درخت کے نیچے پیغمبر کی بیعت کرنے والے صحابہ شریک ہوئے۔

امیر المومنین خلیہ سے آگے بڑھے۔ دونوں لشکروں کا صفین کے مقام پر آمنہ سامنا ہوا امیر المومنین نے اتمام حجت کے لئے یکم ذی الحجہ 36ھ کو بشیر ابن عمرو انصاری اور سعید ابن قیس ہمدانی اور سبت ابن ربیع تمیمی کو بلا کر کہا کہ معاویہ کے پاس جاؤ اور اسے سمجھاؤ کہ وہ اسلامی اتحاد کو پارہ پارہ نہ کرے۔ افتراق و انتشار سے پاتا آئے۔ اور میری خلافت کو تسلیم کر کے بیعت کرے۔ بشیر ابن عمرو انصاری نے کہا ہمیں توقع نہیں ہے کہ وہ ہماری بات پر کان دھرے۔ اور بیعت پر آمادہ ہو

جائے۔ آپ نے فرمایا تم جاؤ اور اسے قاتل کرنے کی کوشش کرو۔ مگر وہی ہوا جو
بشیر ابن عمرو نے کہا تھا۔ معاویہ نے جواب دیا:

”انقرضہم ابن عفان لا والله لا افعل ثالثك ابداً“

تاریخ کامل جلد 3 صفحہ 146۔۔۔۔۔ سیرۃ امیر المومنین صفحہ 626
”کیا ہم عثمان ابن عفان کے قصاص سے دستبردار ہو جائیں۔ خدا کی قسم یہ

کبھی نہ ہوگا“

آغاز جنگ سے پہلے امیر المومنین نے اپنے لشکر کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا =
”جب تک وہ پہل نہ کریں تم ان سے نہ لڑنا۔ کیونکہ تم بحمد اللہ دلیل اور
حجت پر ہو۔ اور تمہارا انہیں چھوڑ دینا کہ وہ پہل کریں۔ یہ ان پر دوسری حجت ہوگی۔
خبردار جب دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہو تو کسی پینہ پھرانے والے کو قتل نہ کرنا۔
کسی بے دست و پا پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ کسی زخمی کی جان نہ لینا۔ اور عورتوں کو ازیت نہ
پہنچانا چاہیے وہ تمہیں برا بھلا کہیں اور تمہارے افسروں کو گالیاں دیں۔“

یکم صفر روز چہار شنبہ صبح ہی صبح دونوں طرف کے فوجی دستے نئے دادے اور
نئے حوصلہ کے ساتھ صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اور باقاعدہ لڑائی کا آغاز ہو گیا۔

سیرۃ امیر المومنین صفحہ 635

عمار ابن یاسر کی جنگ

ہم اس جنگ کے تفصیلی حالات بیان نہیں کریں گے۔ البتہ ہم چند خاص
واقعات کا بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ان میں ایک واقعہ عمار یاسر کی جنگ اور
شہادت کا واقعہ ہے۔

عمار ابن یاسر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز و محترم صحابی تھے۔ اور بدر واحد و خندق
اور دوسرے غزوات میں شریک ہو کر اپنی شجاعت کا لوہا منوا چکے تھے۔ اگرچہ اب
ہاتھوں میں رعشہ۔ چہرے پر جھریاں۔ اور کمر میں جھکاؤ آ گیا تھا۔ اور عمر کی تیز آواز

منزلیں طے کر چکے تھے۔ مگر انحطاط عمر کے باوجود۔ جوانوں سے آگے نظر آتے تھے۔
جب سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنی شہادت کی خبر سنی تھی۔ جذبہ جہاد
سے بخور اور شوق شہادت میں سرشار رہتے تھے۔ شام کے باغیوں کو دیکھ کر پیغمبر اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدائے حق۔

”یا عمار تفتلتك الفضة الياغية“

(اے عمار تمہیں ایک باغی گردہ قتل کرے گا)

کانوں میں گونجنے لگی۔ خیمہ کمر میں پٹکا باندھا۔ لنگی ہوئی بھنوں کو اوپر اٹھایا۔ کانپتے
ہاتھوں میں تلوار لی اور امیر المومنین کے سامنے آ کر اجازت طلب کی۔ حضرت نے نظر
بھر کر عمار کو دیکھا اور فرمایا ”مھلا رحمک اللہ“ پیغمبر خدا تم پر رحم کرے“ عمار نے حضرت
کو اذان جہاد دینے میں متردد دیکھا تو کہا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شہادت کی خبر دے گئے
تھے۔ اب میں عمر کی آخری منزل میں ہوں اور شہادت گاہ میری نظروں کے سامنے
ہے۔ لہذا مجھے اجازت دیجئے۔ حضرت نے عمار کے تہور دیکھے تو انہیں بادل نا خواست
اجازت دی۔ عمار نے زردہ پہنی ہتھیار بچے گھوڑے پر بیڑی بھائی اور سر آسان کی
طرف بلند کر کے کہا۔

”یا رب الہا! تو خوب جانتا ہے۔ کہ اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ تیری رضا اس میں ہے کہ
میں دریا میں پھانسی جاؤں تو میں ایسا کر دوں گا۔ اے خدا تو جانتا ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو
جائے کہ تیری خوشنودی اس میں ہے کہ تلوار کی نوک اپنے سینہ پر رکھوں اور اتنا جھکوں
کہ تلوار میرا سینہ چیر کر پشت کے پار ہو جائے تو مجھے اس میں بھی دریغ نہ ہوگا۔ میں
آج کے دن تیری خوشنودی کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں سمجھتا کہ ان فاسقوں
کے خلاف جہاد کروں۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ اس عمل سے بڑھ کر کوئی عمل تجھے خوش کرنے
والا ہے۔ تو میں اس میں بھی کوتاہی نہ کرتا“

سیرۃ امیر المومنین صفحہ 654

تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 26

ہمیں نہ عمار یا سر کی جنگ بیان کرنی ہے نہ دوسرے حالات۔ جس کا دل چاہے وہ سیرت و تاریخ کی کتابوں کی طرف رجوع کرے۔ بہر حال عمار یا سر نے خوب داد شجاعت دی۔ حملوں پر حملے کر رہے تھے کہ ایک شخص کے ہاتھ سے زخمی ہو گئے۔ قوت و طاقت نے جواب دیدیا۔ اور آگے بڑھنے کی ہمت نہ رہی۔ دشمنوں نے نڈھال اور پیاس کی شدت نے بے حال کر دیا۔ آپ کے ایک غلام راشد نے دودھ میں پانی ملا کر پیش کیا۔ آپ نے اس میں سے کچھ پیا اور کہا

”صدق الله و رسوله اليوم الفی الاحیة محمدآ و حسبه فال رسول الله ان اخر رزقی من الدنيا صبیحة لین“

سیرۃ امیر المومنین صفحہ 657

تاریخ ابوالفداء المرح 1 صفحہ 176

”اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچ ہے میں آج اپنے دوستوں یعنی محمد مصطفیٰ اور ان کے گروہ سے ملاقات کروں گا۔ رسول اللہ فرمائے تھے کہ اس دنیا میں میرا آخری رزق پانی میں ملا دودھ ہوگا۔“

دودھ پینے سے جسم لاغر میں کچھ تو انائی آئی اور پھر حملہ کے ارادے سے انھیں کھڑے ہوئے۔ ہر قدم طلب شہادت میں اٹھ رہا تھا۔ آپ مصروف جہاد تھے۔ کہ باغی گروہ کے ایک فرد ابوالغایہ فزاری نے آپ پر نیزہ مارا اور ابن جون سکسکی نے آگے بڑھ کر تلواروں سے سر قلم کر دیا۔

امیر المومنین کو عمار کی شہادت کی خبر ہوئی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ آنکھوں سے آنسو چھٹک پڑے ان کی میت پر اور لاش کو دیکھ کر یہ دو شعر پڑھے۔

”الا ایہا الموت الذی هو قاصدی

ارحنی فقد اقیبت کل تحلیل

اراک بصیرا بالذی احبهم

کانک تنحون نحوهم بدلیل

سیرۃ امیر المومنین صفحہ 675

اے موت آ اور مجھے سکون و راحت دے

ہمکنار کر تو نے میرے تمام دوستوں کو فنا کر ڈالا ہے اور

مجھے بھی چھوڑنے والی نہیں ہے

مجھے یوں نظر آتا ہے کہ تو میرے دوستوں میں سے ایک ایک کو پہچانتی ہے

گویا کوئی بتا سنے والا تجھے ان کی نشاندہی کر رہا ہے

پھر اللہ وانا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد فرمایا کہ جو شخص ہمارا کی موت سے

رنجیدہ نہیں ہے۔ وہ اسلام سے بہرہ یاب نہیں ہے۔ اس کے بعد نماز پانچواں ادا کی اور انہی کپڑوں میں اسی سرزمین پر دفن کر دیا۔

عمار یا سر ان معنوی ہیجیان علی میں سے تھے جو پیغمبر اکرم صلیم کی رحلت کے بعد پیغمبر اکرم صلیم کے ارشادات کے مطابق حضرت علی کو پیغمبر کا حقیقی جانشین۔ خلیفہ بلا فصل و صبی پیغمبر۔ امام برحق۔ حامی خلق۔ معصوم عن الخطا اور منصوب من اللہ مانتے تھے۔ اور ان کی سنت۔ ان کے طریقہ اور ان کی منہاج پر چلنے والے اور ان کی پیروی کرنے والے تھے۔ اور ان کے اقتدار ظاہری پر فائز ہونے سے پہلے بھی ہر طرح سے ان کے اطاعت گزار اور فرمانبردار تھے۔ اور پیغمبر اکرم صلیم کے بزرگ اصحاب میں سے تھے۔

عمار کی شہادت سے شامیوں کے ذہنوں میں ایک اعتقاد پیدا ہو گیا۔ اور ان کا باغی ہونا بے نقاب ہو گیا۔ کیونکہ ان میں ایک طبقہ نے پیغمبر اکرم صلیم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد اپنے کانوں سے سنا تھا کہ

”تقتله العنة البغیة الناکبة عن الطویق وان اخر رزقه ضیاح من لبن“

سیرۃ امیر المومنین صفحہ 658

تاریخ کامل جلد 3 صفحہ 157

پیغمبر مسلم نے عمار سے فرمایا تھا کہ انہیں ایک باغی گردہ قتل کریگا۔ جو سیدھی راہ سے منحرف ہوگا۔ اور انکا آخری رزق دودھ ہوگا۔ جس میں پانی ملا ہوا ہوگا۔

عمرو ابن عاص کے بیٹے عبداللہ کے دل میں بھی کھٹک پیدا ہوئی اور اس نے اپنے باپ عمرو سے کہا کہ آج ہم نے اس شخص کو قتل کیا ہے۔ جس کے چہرے سے پیغمبر اکرم نے اپنے ہاتھ سے گرد جھاڑتے ہوئے فرمایا تھا

"و بحث باہن سمیۃ الناس یقلون لبتۃ لبتۃ وانت تنقل لبتین رعبۃ

فی الآخر وانت مع ثالث تفتلک ففۃ الباغیۃ"

میرۃ امیر المومنین صفحہ 659

تاریخ کامل جلد 3 صفحہ 158

اے سمیہ کے بیٹے (عمار) لوگ تو ایک ایک اہانت اٹھا رہے ہیں۔ اور تم اجرو ثواب کی خاطر دودھ ایشیں اٹھاتے ہو۔ تمہیں ایک باغی گردہ قتل کریگا۔

ابن عاص نے معاویہ سے کہا کہ تم نے سنا عبداللہ کیا کہتا ہے۔ معاویہ نے عبداللہ اور دوسرے عوام کی پریشان ذہنی پر قابو پانے کے لئے فوراً کہا۔

الحزن قبلناہ انما قتله من جاء بہ

تاریخ کامل جلد 3 صفحہ 168

کیا ہم نے اس (عمار) کو قتل کیا ہے۔ قتل تو اس نے کیا ہے جو اسے لپکراتا ہے۔

معاویہ کا یہ کہنا تھا کہ شامیوں میں سے ہر شخص یہ کہتا سنا گیا۔ "انما قتله عماراً من جاء بہ" عمار کا قاتل وہ ہے۔ جو انہیں ساتھ لپکراتا ہے۔ حضرت علی نے یہ پر فریب تاویل سنی تو فرمایا کہ پھر حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے۔ جو انہیں میوہ ان احد میں لے کر آئے تھے۔

اس بیان سے معاویہ کے طرفداروں کی ذہنی کیفیت کا اچھی طرح اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ آج بھی ہمیں معاویہ کے طرفداروں کی طرف سے ایسی ہی دلیلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

ہم اس کتاب میں جنگ کے متصل حالات بیان نہیں کریں گے۔ بلکہ صرف اپنے موضوع سے متعلق واقعات کو نقل کریں گے۔ اور شیعان علی کی چاروں اقسام کے کارناموں کو بیان کریں گے۔

شیعان علی میں سے پہلی قسم یعنی آپ کے معنوی شیعوں میں ایک عمار یا سرکا جمال بیان ہو چکا۔ اب ہم آخری دن کی جنگ کا کچھ حال بیان کرتے ہیں۔ جس میں شیعان علی کی چاروں اقسام کی حالت کی تصویر سامنے آ جاتی ہے۔

یہ جمعرات کا دن اور جنگ کا نواں روز تھا جب دن کا اجالا سمٹا اور لگژتا ہوا آفتاب اس نوئی بھر کو دکھتا ہوا غروب کی منزل کے قریب پہنچا۔ تو وہ ہولناک اور دہشت انگیز رات آئی جو تاریخ میں لیلۃ البربر کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ ہر طرف ایک ہشر پاتا تھا۔ تلواروں کی بھنگار اور تیروں کی بوچھاڑ سے دل دہلے اور نعروں کی گونج اور گھوڑوں کی ناپوں کی آواز سے کانوں کے پردے پھٹے جا رہے تھے۔ ہر سمت ترہیتے لاشے اور پھٹے پھنے اعضاء اڑتے نظر آ رہے تھے۔ امیر المومنین قلب لشکر میں ہوتے۔ کبھی میدان کی طرف بڑھتے۔ کبھی میسرہ کی طرف پکڑتے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ میدان جنگ میں ہر مورچے پر موجود ہیں۔ جس طرف دشمن کا زور بڑھتا فوراً اوجہ کار رخ کرتے۔ اور تلواروں نیزوں اور بھالوں کے اندر کود پڑتے۔ اور اس طرح حملہ کرتے کہ غفوں پر صفیں چڑھ جاتیں اور لاشوں پر لاشے گرنے لگتیں۔ آخر اس معرکہ حرب و بیکار میں نیزے ٹوٹ گئے تلواریں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ جب رات کا اندھیرا چھٹا تو جنگ آخری مرحلہ میں داخل ہو چکی تھی۔ امیر المومنین کی فوجیں مالک اشتر اور ابن عباس کی کمان میں برابر لڑ رہی تھیں۔ اور چاروں طرف جنگ کے شعلے

شامیوں کو بھسم کر رہے تھے۔ مالک اشتر کو ارہ راستے میں لشکر کے جلو میں آگے بڑھے، جب کھوار کو جھکاتے تو یوں معلوم ہوتا کہ پانی برس رہا ہے۔ اور اسے ادنجا کرتے تو اس کی چمک سے آنکھوں میں خیرگی پیدا ہوتی۔ آپ حقوں کو منتشر کرتے ہوئے آگے بڑھے اور دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑے۔ شامی ان تابزداد سلوں کی تاب نہ لاسکے اور گرتے پڑتے پیچھے ہٹے۔ ادھر شامیوں کا لشکر پس رہا تھا ادھر امیر المومنین کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی کہ ہاں اے جوانمردوں تم فتح کی منزل کے قریب ہو دشمن دم توڑ رہا ہے۔ اب اسے ختم کئے بغیر دم نہ لینا۔

معاویہ کے لئے یہ وقت بڑا کٹھن تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے گھبرا کر عمر ابن عاص کی طرف دیکھا اور کہا۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے اس موقع کے لئے پہلے ہی سے ایک تدبیر سوچ رکھی ہے۔ کہا کہ وہ تدبیر کیا ہے؟ کہا کہ قرآن مجید کو نیزوں پر بلند کر کے اسے ثالث بنانے کی تجویز ان کے سامنے رکھی جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عراقیوں کا ایک گروہ ہمارا ہم نوا ہو کر جنگ رکوانا چاہے گا۔ اور دوسرا گروہ جنگ کے جاری رکھنے پر زور دیگا۔ اس طرح ہم ان میں پھوٹ ڈالوا کر جنگ کے ملوثی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جبکہ عمر ابن عاص نے امیر المومنین کے لشکر میں سے اشعث بن قیس کو پہلے ہی اس سلسلہ میں اپنا اہموا بنالیا تھا۔

قرآن مجید کو نیزوں پر بلند کیا جانا اور امیر المومنین کے لشکر کی پھوٹ

معاویہ نے کہا کہ پھر اس تدبیر کو بروئے کار لا کر جنگ کو رکوا دیا جائے۔ اور قرآن کو نیزوں پر بلند کر کے اسے ثالث قرار دیئے جانے کی دعوت دی جائے۔ چنانچہ شامیوں کی صف اول میں پانچ آدمیوں نے دمشق کا مصحف اعظم پانچ نیزوں پر بلند کیا۔ اور اس کے علاوہ جتنے قرآن مہیا ہو سکے۔ نیزوں پر اٹھائے گئے۔ اور کچھ لوگوں نے اینٹوں پر جزدان پیٹ کر انہیں قرآن کی صورت میں نیزوں پر آویزاں

کیا۔

اشعث بن قیس جو پہلے ہی اس سازش میں معاویہ کے ساتھ شریک ہو چکا تھا۔ قرآن لیکر امیر المومنین کے لشکر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اور قرآن کو حکم مان لینے پر زور دینے لگا۔ اور امیر المومنین کے لشکریوں کو اپنے ہم آہنگ اور ہم آواز کر لیا۔ اور وہ کہنے لگے کہ ہم قرآن کے فیصلہ پر راضی ہیں اور اسے حکم ماننے کے لئے تیار ہیں۔

امیر المومنین نے جب قرآن کے سایہ میں مکرو فریب کے جال پھتے دیکھے

تو فرمایا

”عباد اللہ امضوا علیٰ حقکم و صدقکم و قتال عدوکم فان

معاویہ و عمر ابی ابی معیط و حبیب و ابن ابی سرح و الضحاک لیسوا

باصحاب دین و لا قرآن۔ انا اعرف لہم متکم قد صحبتہم اطفالا ثم رجالا

فکانوا شر اطفال و شر رجال۔ و یحکم۔ واللہ مارفعوہا الا خدیعة و

وہنا و مکیدہ“

تاریخ کامل جلد 3 صفحہ 181

میرزا امیر المومنین صفحہ 866

ترجمہ = ”اے اللہ کے بندو۔ تم حق و صداقت کی جس روش پر چل رہے ہو۔ اس پر چلتے رہو اور اپنے دشمن سے جنگ جاری رکھو معاویہ ہو یا عمرو۔ ابن ابی معیط ہو یا حبیب ابن مسلمہ ابن ابی سرح ہو یا ضحاک۔ یہ لوگ نہ دین والے ہیں اور نہ قرآن پر عمل کرنے والے۔ میں تم لوگوں سے زیادہ ان لوگوں کو جانتا پہچانتا ہوں۔ بچپن اور جوانی دونوں میں میرا انکا ساتھ رکھا ہے۔ یہ بچپن میں بھی رہے تھے۔ اور جوانی میں بھی رہے ہیں۔ خدا کی قسم انہوں نے قرآن مکرو فریب کی بناء پر اور اپنی کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لئے اٹھایا ہے۔“

امیر المومنین کے بہت سے لشکریوں کی سرکشی

امیر المومنین کا مذکورہ خطاب کتنا حق و صداقت کا آئندہ دار ہے اگر کوئی امیر المومنین کو عالم علم لدنی اور شہر علم نبی کا دروازہ نہ بھی مانتا ہو ایک تجربہ کار و آزمودہ کار جہاں دیدہ فن حرب و ضرب کا ماہر ہونے کی حیثیت سے ہی آپ کی قیادت پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کے لشکریوں کا فرض تھا کہ امیر المومنین جو کچھ فرما رہے ہیں اس میں آپ کی اطاعت کریں۔

امیر المومنین نے اپنے لشکر کو با اتفاق دیگر ان لوگوں کو جو آپ کی بیعت کر کے اور آپ کو چوتھا خلیفہ مان کر آپ کے ساتھ تھے اور شیعہ یا ان علی کہلانے لگے تھے۔ سمجھانے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ مگر اشعث ابن قیس کا جو حضرت ابوبکر کا رشتہ دار تھا۔ اور اب حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مان کر ان کے شیعوں میں شامل تھا۔ اور اس کے بھتیگوں کا جو درپردہ معاویہ سے ساز باز کئے ہوئے تھے داؤد چلا تھا۔ وہ بھگتے چنے کی بجائے بغاوت و سرکشی پر اتر آئے اور مسعر ابن قیس کی تمبی اور زید ابن حصین طائی میں ہزار آدمیوں کو لے کر آگے بڑھے اور حضرت سے کہا کہ اے علی اگر آپ نے قرآن کو حکم ماننے سے انکار کیا تو ہم آپ سے جنگ لڑیں گے۔ (یہ تھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وغیرہ کے پیشینان و اسلاف شیعہ اولی و شیعہ مخلصین جو حضرت علی کو چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے بیعت کر کے شیعہ یا ان علی کہلاتے تھے)۔

انہوں نے زور دے کر کہا آپ فوراً جنگ کے رکوانے کا حکم دیں اور مالک اشتر کو پیغام بھیجیں کہ وہ میدان جنگ سے واپس آئیں (مالک اشتر امیر المومنین کے ان معنوی شیعوں میں سے تھے جو آپ کو بغیر حقیقی جانشین خلیفہ بلا فصل۔ امام اول عادی خلق مانتے ہوئے آپ کی اطاعت کو ہر حال میں فرض جانتے تھے)۔

حضرت امیر المومنین نے جب یہ دیکھا کہ فتنہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ لوگ بغاوت و سرکشی پر اتر آئے ہیں اور شر و فساد پر آمادہ ہیں تو آپ نے زید ابن ہانی کے ہاتھ مالک

اشتر کو پیغام بھیجوا یا۔ کہ جس حالت میں ہو فوراً چلے آؤ۔ مالک ابن اشتر نے یہ پیغام سنا تو حیرت میں کھو گئے۔ اور کہا کہ امیر المومنین سے کہیے کہ دشمن ایک آدمہ لمحے میں ہتھیار ڈال دے گا۔ میں ابھی فتح کی خوشخبری لے کر حاضر ہوتا ہوں۔

یزید ابن ہانی نے پلٹ کر مالک ابن اشتر کا جواب عرض کیا۔ تو لشکر والوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ آپ نے درپردہ مالک کو جنگ جاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ کہا۔ تمہارے سامنے کہا ہے۔ اس بات کا موقع ہی کہاں تھا۔ کہ میں چوری چھپے کوئی بات کہتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ یزید ابن ہانی کو دوبارہ بھیجیں۔ اور مالک ابن اشتر کو فوراً واپس بلا لیں۔ اگر مالک اشتر نے پلٹنے میں تاخیر کی تو پھر شامیوں پر چلنے والی تلواریں آپ پر چلیں گی۔ (یہ تھے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پیشینان شیعہ اولی اور شیعہ مخلصین)

بہر حال حضرت امیر المومنین نے یزید ابن ہانی کو دوبارہ بھیجا۔ انہوں نے مالک اشتر سے کہا کہ اگر تمہیں امیر المومنین کی جان عزیز ہے تو فوراً جنگ سے ہاتھ اٹھا کر ان کی خدمت میں پہنچ جاؤ۔ مالک اشتر فتح کے قریب پہنچے ہوئے حکم امام سے افسردہ دلی کے ساتھ حضرت کے پاس چلا آئے۔

اس جنگ میں ایک طرف حضرت علی اور ان کے چاروں اقسام کے شیعہ تھے اور دوسری طرف سارے عثمانی تھے۔ اس وقت اہل سنت و الجماعت نامی فرقے کا کوئی وجود نہیں تھا۔ البتہ انہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اہل سنت و الجماعت کے پیشینان و اسلاف۔ شیعہ اولی اور شیعہ مخلصین و شیعہ تفضیہا کہہ دیا ہے۔ جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مان کر شیعہ یا ان علی کہلاتے ہوئے خود حضرت علی کے خلاف تلواریں لے کر نکڑے ہو گئے۔

اور ایک مالک اشتر تھے۔ کہ یہ سنتے ہی کہ مولانا اور ان کے امام کی جان خطرے میں ہے۔ اگر وہ واپس نہ گئے تو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ ماننے

والے شیعہ بنی اولیٰ اور شیعہ بنی مخلصین حضرت علی کو قتل کر ڈالیں گے۔ لہذا وہ جیتی ہوئی جنگ آخری لمحہ میں جب کہ دشمن ہتھیار ڈالنے والا تھا۔ چھوڑ کر حکم امام سے واپس چلے آئے۔

بہر حال امیر المومنین نے دیکھا کہ جنگ کے التوا کا فیصلہ نہ کیا گیا تو آپس میں تلواریں چلنے لگے گی۔ آپ نے بادل ناخواستہ جنگ کے التوا کا حکم دے دیا۔ اور مجبوراً حکیم پر آمادہ ہو گئے۔ یہ ان شیعہ بنی اولیٰ اور شیعہ بنی مخلصین کا حال تھا۔ جو آنحضرت کو چوتھا خلیفہ مان کر ان کی بیعت کر چکے تھے۔ اور دوسری طرف معاویہ کے ساتھیوں کا حال یہ تھا کہ جب معاویہ نے صفین کی طرف جاتے ہوئے بدھ کے دن نماز جمعہ پڑھا دی۔ تو نہ کسی نے انہیں روکا۔ اور نہ کوئی اس پر معترض ہوا۔ مسعودی لکھتے ہیں کہ:

”لقد بلغ من امرهم في طاعتهم له انه صلى بهم عند مسيرهم الى صفين الجمعة في يوم الاربعاء“

روح اللہ ص 222

معاویہ کے لشکر والے معاویہ کے یہاں تک مطیع و فرمانبردار تھے۔ کہ انہوں نے صفین کی طرف جاتے ہوئے بدھ کے دن جمعہ کی نماز پڑھا دی (اور کسی نے اعتراض نہ کیا)

ترجمہ امیر المومنین

قرارداد حکیم اور تقرر حکمین

قرآن کونیزوں پر بلند کرنے کے بعد معاویہ کا داؤ چل چکا تھا۔ حضرت علی کے لشکر میں پھوٹ پڑ چکی تھی۔ آخر آپ نے مجبوراً حکیم کی بات مان لی۔

جب حکیم کی قرارداد طے پا گئی تو عراق و شام کے قاریوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دو حکم مقرر کئے جائیں۔ ایک اہل شام نامزد کریں اور ایک اہل عراق۔ اور وہ دونوں

قرآن و سنت کی روشنی میں جو فیصلہ کریں گے۔ وہ فریقین کے لئے قابل تسلیم ہوگا۔ شامیوں نے عمر ابن عباس کو اپنا نمائندہ مقرر کیا اور عراقیوں کی طرف سے اشعث ابن قیس نے جو پہلے ہی معاویہ کے ساتھ ساز باز کر چکا تھا۔ اور اس کے ہم خیال لوگوں نے ابو موسیٰ اشعری کا نام پیش کیا۔ امیر المومنین نے ابو موسیٰ کا نام سنا تو فرمایا:

”لست اثق ابی موسیٰ ولا یحجزہ ولیکن اجعل ذالک بعید اللہ ابن عباس“

الحار الطوال ص 182

سیرۃ امیر المومنین ص 675

”مجھے ابو موسیٰ کی رائے اور اس کی سوچہ بوجھ پر اعتماد نہیں ہے۔ میں یہ حق

نمائندگی عبداللہ بن عباس کو دیتا ہوں“

اس پر ایک ہڑپا اور انہی لوگوں نے ابن عباس کے انتخاب پر اعتراض کیا۔ آپ نے فرمایا۔ اگر تمہیں ابن عباس پر اعتراض ہے۔ تو میں مالک اشتر کا نام پیش کرتا ہوں۔ کہا کہ وہی تو جنگ کے شعلے بھڑکانے والے ہیں۔ وہ تو یہی چاہیں گے کہ حکیم کا کام ہوتا کہ انہیں جنگ و خون ریزی کا موقع مل سکے۔ آپ نے فرمایا اگر تم ابو موسیٰ کو ہی حکم بنانے پر مصر ہو تو پھر تم جاؤ اور تمہارا کام ہو چاہو کرو اور جسے چاہو منتخب کرو۔

اشعث بن قیس نے کہا کہ اے لوگوں! اگر عبداللہ بن عباس اور مالک اشتر کا نام بھی تمہیں پسند نہیں ہے۔ تو مجھے مقرر کر دو۔ میں عمرو بن عامر کے واؤ بیچ کو خوب سمجھتا ہوں۔ وہ مجھے قریب دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر تم مجھے نہیں چاہتے تو کسی اور کو منتخب کر لو۔ مگر ابو موسیٰ کو کسی صورت میں یہ موقع نہ دو۔ مگر وہاں تو ایک سازش کے ماتحت پہلے ہی ابو موسیٰ کا نام طے کیا جا چکا تھا۔ اس شور و ہنگامے میں کسی نے کوئی بات نہ مانی اور آخر امیر المومنین کی رائے کے خلاف ابو موسیٰ کا انتخاب ہو گیا۔ انتخاب حکمین کے بعد شرائط کا تلمیذ کئے گئے اور معاہدہ تحریر ہو گیا۔

☆☆☆☆☆

قرار دار حکیم کی مخالفت

عراق و شام کی فوجیں ابھی صفین میں ہی موجود تھیں کہ معاہدہ حکیم کے ضبط تحریر میں لائے جانے کے بعد عراقیوں نے حکیم کے خلاف سرگوشیاں شروع کر دیں اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ اور ان میں کچھ آدمیوں نے لا حکم الا للہ (حکم اللہ کے لئے مخصوص ہے) کا نعرہ لگایا۔ اس حکیم کی مخالفت کرنے والوں میں اکثریت بنی حمیم کی تھی۔ جب انہوں نے یہ تحریر سنی تو عمروہ ابن اویہ تنہی نے اشعت سے کہا:

"ان حکموں الرجال فی دین اللہ فہیں قتلا یا اشعت"

انہما ذل منہ ۱۹۶

"کیا تم نے دین میں لوگوں کو حکم قرار دے لیا ہے۔ اے اشعت اگر یہی ہوتا تھا تو ہمارے مقتولین کیوں قتل ہوئے؟"

پھر تلوار لے کر اشعت پر حملہ آور ہوا۔ اشعت نے تیزی سے سواری کا رخ موڑا۔ تلوار سواری کے پیٹھے پر پڑی اور وہ اس کے ہاتھ سے بچ کر نکل گیا۔

حرز ابن قیس نے فضا کو بگڑتے ہوئے دیکھا تو امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ کہ یا امیر المومنین! کیا اس معاہدہ کو ختم کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے؟ مجھے اندیشہ ہے کہ اس کے نتیجہ میں ایک عظیم فتنہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ اور آپ کو پریشانی اور مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت نے فرمایا:

"ابعد ان کتبناہ لنقضہ؟ هذا لا يجوز"

انہما ذل منہ ۱۹۷

میراث امیر المومنین ۶۷۹

"کیا معاہدہ تحریر کرنے کے بعد ہم عہد شکنی کریں؟ یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔"

ہمارا مقصد حالات جنگ بیان کرنا نہیں ہے۔ لہذا ہم صرف وہ چیدہ و چیدہ واقعات پیش کر رہے ہیں۔ جس سے حضرت علیؑ کو چوتھا خلیفہ مان کر شیعیان علی یا شیعہ اولی اور شیعہ مخلصین اور شیعہ تفضیلیہ کہلانے والوں کی دلی کیفیت۔ ان کے سردار اور ان کی

کارگزاریوں کا یہ چل سکے۔

ایک اور نئے فرقہ خوارج کا ظہور

جب امیر المومنین نے معاہدہ کی پابندی کرتے ہوئے ہتھیار رکھ دینے کے بعد ہتھیار اٹھانا گوارا نہ کیا۔ تو نفاق کے جرائم بغاوت و سرکشی کی صورت میں ابھر آئے اور حنیفان علیؑ یا صرف شیعہ اپنی چاروں اقسام کے ساتھ یا شیعیان عثمان یا صرف عثمانی کے نام کے فرقے کے علاوہ ایک اور نئے فرقے کی بنیاد پڑ گئی۔ جو خوارج کے نام سے مشہور ہوا۔

جب دونوں طرف کے لشکروں کی واپسی ہوئی۔ اور امیر المومنین اپنے لشکر کے ہمراہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ تو ہر ایک کے تیور چڑھے ہوئے تھے۔ پیشانیوں پر بل اور آنکھیں غیض و غضب سے ابل پڑی تھیں۔ جماعت میں پھوٹ تو پڑ چکی تھی۔ آپس میں الجھتے اور چیخ و ناپ لکھاتے ہوئے جب کوفہ کے قریب پہنچے تو ہارہ ہزار افراد نے حدود شہر میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ اور جماعت سے کٹ کر کوفہ کے قریب مقام "حرورہ" میں اتر پڑے اور "لا حکم الا للہ" کی بنیاد پر ایک مستقل اور خطرناک مجاہد قائم کر لیا۔ یہ جماعت خوارج کے نام سے موسوم ہوئی۔

آپ نے انہیں افہام، تفہیم اور دلیل و برہان سے قائل کرنے کا لائحہ عمل ترتیب دیا اور حرورہ کے ہاں جا کر انہیں راہ راست پر لانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ نے خوارج کے پاس جا کر کہا: تم نے ہمارے خلاف کیوں بغاوت کی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں حکیم سے اختلاف ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں یاد ہوگا کہ جب شامیوں نے یمنیوں پر قرآن بلند کئے تھے تو میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ یہ لوگ نہ دین سے کوئی واسطہ رکھتے ہیں۔ اور نہ قرآن سے۔ یہ شکست کی رو سیاسی سے بچنے کے لئے قرآن سچ میں لے آئے ہیں۔ مگر تم لوگوں نے کہا کہ ہم قرآن کے فیصلہ پر راضی ہیں۔ اور مجھے مجبور کر دیا کہ میں جنگ روک کر حکیم کو تسلیم کر لوں۔ حالانکہ میں اسے

نا پسند کرتا تھا۔ جب تمہاری ضد سے مجبور ہو کر مجھے حکیم ماننا ہی پڑی۔ تو میں نے فریقین کے نمائندوں پر یہ شرط عائد کر دی کہ وہ کتاب و سنت کی بنیاد پر فیصلے کریں۔ اور اگر انہوں نے اس شرط کی پابندی نہ کی تو ہم ان کے فیصلہ کو ٹھکرا دیں گے۔ خوارج نے کہا۔ کہ یہ تمام باتیں سچ ہیں۔ مگر آپ ہماری رائے پر عمل نہ کرتے اور حکیم کو ٹھکرا دیتے۔ ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے حکیم کو مان کر کفر کا ارتکاب کیا تھا۔ مگر اب کفر سے تائب ہو چکے ہیں۔ لہذا جس طرح ہم نے کفر کا اقرار کیا ہے۔ اسی طرح آپ بھی کفر کا اقرار کر کے تو یہ کریں پھر ہم آپ کی بیعت بھی کریں گے اور حلقہ اطاعت میں بھی داخل ہو جائیں گے۔

حضرت نے فرمایا کہ میں حکیم کو مان کر کافر کیسے ہو گیا؟ جب کہ خداوند عالم نے حکم قرار دینے کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ زن و مرد کے اختلاف کے بارے میں ارشاد ہے:

”ان خلتهم شقاق بينهما فالبعضوا حکما من اهلہ و حکما من اهلہا“
 ”اگر تمہیں میاں بی بی کے درمیان تفرقہ کا اندیشہ ہو تو ایک ثالث مرد کے کنبہ میں سے اور ایک ثالث عورت کے کنبہ میں سے مقرر کرو“

تو کیا اللہ کے نزدیک امت میں اختلاف و افتراق کی اہمیت میاں بی بی کے تفرقہ سے بھی کم ہے۔

کہا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ قرآن کو حکم قرار دیتے۔ مگر آپ نے قرآن کو حکم قرار دینے کی بجائے لوگوں کو حکم قرار دے دیا۔

آپ نے فرمایا:

”انا لسنّا حکمتا المرّجال انما حکمتا القرآن و هذا القرآن هو عظم

مستور بین خلقی لا یطعن انما ینطق بہ الرجال“

ترجمہ: دل مرد سب سے بڑا

ترجمہ: دل مرد سب سے بڑا

ہم نے آدمیوں کو نہیں بلکہ قرآن کو حکم قرار دیا تھا۔ چونکہ قرآن دو دھنوں کے درمیان لکھی ہوئی کتاب ہے۔ کہ جو بولا نہیں کرتی۔ اور وہ آدمی ہی ہوتے ہیں۔ جو اس کی ترجمانی کیا کرتے ہیں۔

غرض امیر المومنین نے ان کے ہر اعتراض کا کافی و شافی جواب دیا اور انہیں ہر طرح سے سمجھانے اور راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ جس کی تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور قسم قسم کی شرارتیں طعن اور اعتراضات کرتے رہے۔ جن کا ذکر باعث طوالت ہوگا۔ ہم ذیل میں تجدید بیعت کے ایک عجیب واقعہ کا ذکر کر کے اس بیان کو ختم کر دیں گے۔

تجدید بیعت ایک عجیب واقعہ

خوارج کی اس جھگڑا بندی کو دیکھ کر آپ کے مخلص اصحاب نے چاہا کہ حضرت کو اپنی دوستی اور جانثاری کا یقین دلا کر تجدید بیعت کریں۔ چنانچہ وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا ہم اس معاہدہ پر آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ کہ جو آپ کا دوست ہوگا۔ ہم اسے دوست رکھیں گے۔ حضرت نے ان لوگوں سے بیعت لی اور ربیعہ ابن ابی شذاد سمی سے جو جہل و سفین میں آپ کے ہمراہ رہ کر جنگ کر چکا تھا فرمایا کہ تم بھی کتاب و سنت کے اتباع کی بنیاد پر بیعت کرو۔

اس نے کہا میں سنت ابو بکر و عمر کی پیروی کی شرط پر بیعت کروں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا تمہیں اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت سے انکار ہے؟ اگر ابو بکر و عمر کی سنت کتاب و سنت کے خلاف ہو تو وہ قابل عمل ہی نہیں ہے۔ پھر اس شرط کے پیش کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر حضرت نے تیور بدل کر اس کی طرف دیکھا اور فرمایا:

”اما واللہ کافی بک و قد تمّرت مع هذه الخوارج فقتلت و کانی بک و قد و طعت الخیل بحوافرها“

ترجہ کمال جلد 3 صفحہ 171

میرزا محمد امین علی خان 687

"خدا کی قسم میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ کہ تم خوارج کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے ہو اور گھوڑے اپنے سموں سے تمہیں روند رہے ہیں"

امیر المومنین کو سلت ابو بکر و عمر کی پیروی کی شرط پر جب تیسرے نمبر پر خلافت و حکومت مل رہی تھی۔ اس وقت بھی آپ نے تحت حکومت کو ٹھوکر مار دی تھی مگر اس شرط کو قبول نہیں کیا تھا۔ کیا اس سے امیر المومنین کی سابقہ حکومتوں کے بارے میں سلت آپ کی منہاج اور آپ کے طریقہ کا اظہار نہیں ہوتا؟ اور کیا اس بات کا پختہ علم و یقین نہیں ہو جاتا؟ کہ آپ کو امام برحق "ہادی خلیفہ حقیقی جانشین خلیفہ بلا فصل دوسی وغیرہ" ماننے والوں اور ان کی پیروی کرنے والوں کو آپ کی سلت آپ کے طریقہ اور آپ کی منہاج پر کس طرح چلنا چاہئے۔

جنگ نہروان اور خوارج کا انجام

ہمیں نہروان کی جنگ کے حالات بھی تفصیل سے بیان نہیں کرنا ہیں۔ بلکہ صرف چند واقعات نتیجہ اخذ کرنے کے لئے پیش کئے جائیں گے۔

جب امیر المومنین کا لشکر نہروان کی جانب روانہ ہونے لگا تو مسافر ابن عقیف ازدی نے کہا "یا امیر المومنین میں ستاروں کی گردش کو پہچانتا ہوں۔ یہ نیک ساعت نہیں ہے۔ جب تین گھڑی دن گزر جائے اس وقت سیر کا آغاز کیا جائے۔ ورنہ لشکر کو شدید نقصان پہنچے گا" اعدیشہ نے آپ نے اس منجم کے خلاف اپنے لشکر کے سامنے خطبہ دیا۔ جس میں فرمایا:

"المنجم کالکافر کالکافر الخ"

یعنی منجم کا کافر ہے۔ اور پھر اپنی فوج سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ "سیر و اعلیٰ اسم اللہ یعنی اے میرے لشکر و اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو جب لشکر نے نہروان کی راہ لی تو آگے بڑھ کر متعدد آدمیوں کے ذریعہ

مظلوم ہوا کہ خوارج حلوان و بغداد کے درمیان نہر طبرستان کو عبور کر کے پارا تر گئے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ ابھی اسی طرف ہیں اور رملہ کی سرزمین پر قتل کئے جائیں گے۔ اتنے میں مقدمہ الجیش کا ایک سپاہی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں پل کے ذریعہ پارا تر تے دیکھا ہے۔ حضرت نے تین مرتبہ اس سے دریافت کیا اس نے ہر مرتبہ قسم کھا کر یہی کہا کہ وہ دریا کے ادھر جا چکے ہیں۔ حضرت نے فرمایا:

"واللہ ما عیرونہ ان معاصرہم لدون البحر واللہ لا یقتل منکم عشرۃ ولا یصلیہم منہم عشرۃ"

ترجہ کمال جلد 3 صفحہ 174

میرزا محمد امین علی خان 706

"خدا کی قسم انہوں نے نہر کو عبور نہیں کیا ان کے قتل ہو کر گرنے کی جگہ پل کے ادھر ہے۔ خدا کی قسم تم میں سے دس آدمی بھی قتل نہیں ہو سکتے۔ اور ان میں سے دس بھی نہیں بچیں گے"

ایک طرف پے در پے یہ خبریں آرہی تھیں کہ خوارج پارا تر گئے اور ادھر امیر المومنین براہِ یہ قریب تھے کہ وہ نہر کے ادھر ہی ہلاک ہو گئے۔ اس سے بعض لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا ہوئے اور ایک نوجوان نے تیور چڑھا کر یہاں تک کہہ دیا کہ اگر خوارج نے دریا عبور کر لیا ہوگا تو میں حضرت پر نیزہ تان کر کھڑا ہو جاؤں گا کہ آپ عالم غیب کی خبریں بھی دینے لگ گئے ہیں۔ امیر المومنین نے کچھ لوگوں کی یہ ذہنی کیفیت دیکھی تو گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی سے نہر کی طرف بڑھے جب نہر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ خوارج نہر کے ادھر ہی پڑاؤ لے چکے ہیں۔ اور اسے عبور نہیں کیا ہے۔ اتنے میں لشکر بھی پہنچ گیا۔ انہوں نے خوارج کو نہر کے ادھر دیکھا تو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا حضرت نے لشکر کو مخاطب ہو کر فرمایا:

"واللہ ما کذبت ولا کذبت"

ترجہ کمال جلد 3 صفحہ 175

”خدا کی قسم نہ میں نے جھوٹ کہا نہ مجھے جھوٹی خبر دی گئی تھی“

امیر المومنین نے حسب معمول پہلے خوارج کو ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی۔ پہلے قیس ابن سعد انصاری کو پھر ابو ایوب انصاری کو بھیج کر انہیں سمجھانے بجھانے کی کوشش کی۔ اور پھر خود جا کر انہیں ہر طرح سے قائل کرنے کی کوشش کی جب وہ کسی طرح باز نہ آئے۔ تو اپنی فوج کو حسب معمول ہدایات دیں۔ اب جنگ کے شروع ہونے میں صرف خوارج کے حملہ کا انتظار تھا۔ کیونکہ حضرت نے اپنی فوج کو پابند کر دیا تھا۔ کہ جب تک ادھر سے حملہ نہ ہو وہ حملہ نہ کرے۔ آخر ایک خارجی صفوں سے نکلا اور حملہ کر کے حضرت کی سپاہ میں سے تین آدمیوں کو شہید کر دیا۔ اور پھر جنگ شروع ہو گئی۔ اور جیسا کہ حضرت امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ ان میں سے ہر سے زیادہ زندہ نہ بچیں گے۔ ان میں سے سب مارے گئے اور صرف نو آدمیوں نے بھاگ کر جان بچائی اور امیر المومنین کی فوج میں سے صرف آٹھ آدمی شہید ہوئے۔ اس طرح یہ جنگ اختتام کو پہنچی۔ جب پلٹ کر خوارج کی لاشوں کی طرف سے ہو کر گزرے تو امیر المومنین نے فرمایا تم پر افسوس ہے جس نے تمہیں فریب دیا۔ اس نے تمہیں نقصان پہنچایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا امیر المومنین انہیں کس نے فریب دیا؟ فرمایا کہ شیطان اور نفس امارہ نے ان دونوں نے فریب کا جال بچھایا۔ امیدوں کے ذریعہ انہیں ورغلا دیا۔ گناہوں کو بچ کر ان کے سامنے پیش کیا اور یہ چیز ان کے ذہنوں میں بٹھادی کہ وہ غالب و کامران رہیں گے۔

اس جنگ میں کامیابی کے بعد امیر المومنین نے اپنے ہمراہیوں کو مخیم کی وہ بات یاد دلاتے ہوئے۔ جو اس نے ساعت کے بد ہونے کے متعلق کہی تھی۔ فرمایا۔
”لَا سِرَافِي السَّاعَةِ الَّتِي أَمْرُهَا الْمَنْجَمُ لِقَالِ الْجَهَالِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
شَيْئًا سِوَا فِي السَّاعَةِ الَّتِي أَمْرُهَا الْمَنْجَمُ فَظَلَمُوا“

”اگر ہم اس گھڑی میں نکلے جس میں نکلنے کا مشورہ نبوی نے دیا تھا۔ تو

جاہل و بے خبر لوگ یہ کہتے کہ یہ فتح اس گھڑی میں نکلنے کا نتیجہ ہے۔ جس کی ہدایت اس نبوی نے کی تھی“

قصہ مختصر کہ ان ہی خوارج میں سے بچے ہوئے ایک شخص نے جس کا نام عبدالرحمن ابن ملجم مرادی تھا امیر المومنین کو رمضان المبارک کی انیسویں شب کو حسین مسجد کوفہ کے اندر فرق مبارک پر زہر آلودہ کوار کے وار سے زخمی کر دیا۔ جس کے بعد آپ نے رمضان المبارک کی اکیسویں شب کو شہادت پائی۔

امام حسن علیہ السلام کی بیعت

امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شہادت کے بعد اس رات کی صبح 21 رمضان کو حضرت امام حسن نے ایک بڑی دلدوز تقریر کی۔ آپ کی تقریر کے بعد عباس ابن عباس نے آپ کی خلافت کے لئے بیعت کی تحریک کرتے ہوئے مجمع سے کہا۔

”لوگو! یہ تمہارے پیغمبر کے لواحق اور تمہارے امام کے وصی و جانشین ہیں۔ ان کی بیعت کرو“

تمام مجمع نے اس دعوت پر لبیک کہی ہر ایک نے اطاعت و فرمانبرداری کا اقرار کیا اور یہ کہتے ہوئے ان کی بیعت کر لی کہ ان سے بڑھ کر خلافت کا کوئی حقدار نہیں“

سب سے پہلے امیر المومنین کی افواج کے سپہ سالار اور مشہور مرد آہن قیس ابن سعد انصاری نے بیعت کی اور جوش شجاعت اور شوق جہاد سے بے چین ہو کر بولے۔

”اپنا ہاتھ بڑھائیے میں خدا کی کتاب اور پیغمبر کی سنت پر آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ اور اس بات پر کہ ان لوگوں سے جنگ کی جائے۔ جنہوں نے مسلمانوں کا خون مباح سمجھ رکھا ہے“

امام حسن نے نرمی اور ملامت سے فرمایا:
 ”خدا کی کتاب اور پیغمبر کی سنت پر۔ انہیں دونوں باتوں میں تمام شرطیں
 آئیں۔“

تاریخ الامم بعدہ ج 3 صفحہ 174

تاریخ الامم بعدہ ج 3 صفحہ 166

صفحہ نمبر 178

اسکے بعد تمام اسلامی ممالک کے مسلمانوں نے متفقہ طور پر آپ کی اطاعت و
 وفاداری کا عہد و پیمان کیا۔ صرف کوفہ کے 43 ہزار مسلمانوں نے اطاعت و
 فرمانبرداری کی شرط کے ساتھ بیعت کی۔ اسی طرح بصرہ، مدائن اور عراق کے
 دوسرے شہروں کے مسلمانوں نے بیعت کی۔ نیز ایران و خراسان اور حجاز و یمن کے
 سارے مسلمانوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ اور آپ کے حلقہ اطاعت میں داخل
 ہو گئے۔ سوائے معاویہ اور شام والوں کے کسی نے بھی آپ کی بیعت سے گریز نہ کی
 اور اس طرح امام حسنؑ کی بیعت بھی اسی طرح اجماعی اور اتفاقی حیثیت سے ہوئی
 جس طرح امیر المومنین کی ہوئی تھی۔

شیعہ امامیہ کے تو آپ دوسرے امام تھے۔ لہذا انہوں نے انکو وصی پیغمبر
 امام برحق ہادی خلق معصوم عن الخطاء اور متصوص من اللہ عادی ہونے کی حیثیت سے
 پیغمبر کے بعد ہونے والے بارہ اماموں میں سے دوسرا امام مانتے ہوئے ان کی بیعت کی
 اور اطاعت اختیار کی۔ لیکن دوسرے تمام مسلمانوں نے آپ کی پانچویں خلیفہ ہونے
 کی حیثیت سے بیعت کی۔

معاویہ کی سازشیں مناصب کا لالچ اور رشوت کا اثر

امام حسن کے لشکر نے جب کوفہ سے چل کر مدائن میں پڑاؤ ڈالا۔ تو معاویہ
 نے اپنے آدمیوں کے ذریعہ جاسوسی کا جال پھیلا دیا۔ اس نے امام حسن کے لشکر کے
 سربراہ آردہ افراد کو بڑی بڑی رشوتوں اور بڑے بڑے مناصب کا لالچ دیا۔ دولت کے

بھوکے افراد پر جنہیں دین کے مقابلے میں دنیا پیاری تھی معاویہ کا یہ دوا پوری طرح
 کامیاب رہا۔ وہ دوسرے ٹوٹ ٹوٹ کر معاویہ کے پاس پہنچے گئے۔ بہت سے سرکردہ
 افراد نے معاویہ کو مسلسل خطوط لکھے کہ:

آپ جب کہیں ہم امام حسن کا قصہ پاک کر دیں گے۔

ان خطوط میں دو طرح کے خطوط تھے۔

نمبر 1 = امام حسن کو پوشیدہ یا علانیہ ہتھیار کر معاویہ کے پاس پہنچا دینا۔

نمبر 2 = جب معاویہ کہے امام حسن کو ہلاک کر دینا۔

معاویہ نے یہ سارے خطوط انشا کر کے امام حسن کے پاس بھیج دیئے۔ کہ
 دیکھئے آپ کے لشکر والوں کی یہ حیثیت ہے۔ اور یہ ان کی آپ سے وفاداری کا عالم
 ہے۔

امام حسن کو پہلے ہی ان لوگوں سے کوئی خوش فہمی نہ تھی۔ ان خطوط کو دیکھ کر
 آپ نے انہیں بڑا برا سمجھا۔ سب کی فتنیں خراب ہو چکی ہیں۔ اور ان میں کوئی بھی بھروسہ کے
 قابل نہیں۔

حالات یہ ہو گئی تھی کہ امام حسن نے ایک کندی کو چار ہزار سپاہیوں کے ساتھ
 اتارا۔ روانہ کیا۔ معاویہ کو اس کے آنے کی اطلاع ہوئی۔ تو اس نے اس کے پاس
 خط دیکر ایک قاصد روانہ کیا۔ خط میں لکھا تھا۔

”اگر تم میرے پاس آ جاؤ۔ تو میں شام یا جزیرہ کے کسی علاقہ کا تمہیں حاکم
 بنا دوں گا۔“ اور ساتھ ہی پانچ لاکھ درہم نقد بھیجے۔ یہ کندی رقم وصول کرتے ہی اپنے
 ساتھیوں کے ہمراہ معاویہ سے جا ملا۔

امام حسن نے ایک دوسرے آدمی کو جو قبیلہ مراوت تھا۔ انبار کی طرف روانہ
 کیا۔ جب وہ شخص اتیار پہنچا۔ اور معاویہ کو اس کے آنے کی اطلاع ہوئی۔ تو انہوں نے
 اس کے پاس بھی قاصد بھیجا۔ اور خط میں ویسا ہی مضمون لکھا۔ جیسا کہ کندی کو لکھا

تھا۔ اور ساتھ پانچ لاکھ درہم بھی بھیج دیئے۔ اور وعدہ کیا کہ جس جگہ کا کہو گے تمہیں حاکم مقرر کر دوں گا۔ اس شخص نے بھی امام حسن کا ساتھ چھوڑ کر معاویہ کی راہ لی۔

معاویہ کی طرف سے رشوت اور طرح طرح کے وعدوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو لوٹنا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ امام حسن کا خیمہ تک لوٹ کر لے گئے۔ بعض کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرش بھی لوٹ لیا۔ جس پر آپ بیٹھے تھے۔ وہ رواتک چھین لی جو آپ کے جسم پر تھی۔

تاریخ بخاری، ج ۱، ص ۱۵۹، ۱۶۰

شرائط صلح اور خلافت و حکومت سے دستبرداری

قتل کی سازش کا علم ہو جانے کے بعد آپ ہر وقت زہر پہنے رہتے۔ حتیٰ کہ نماز بھی زہر پہن کر پڑھتے۔

ایک دفعہ جب کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ کہ ایک شخص نے تیر چلا دیا۔ مگر چونکہ آپ زہر پہنے ہوئے تھے۔ لہذا آپ کو کوئی تیز ند نہیں پہنچا۔ امام نے کسی سے کہا کہ رہیہ اور ہمدان والوں کو آواز دو۔ ان لوگوں نے فوراً پہنچ کر امام کے گرد اگر وہ اپنی چار دیواری قائم کر دی۔ اور لوگوں کو دور ہٹا دیا۔ آپ ان مخلصین کے ہمراہ روانہ ہوئے مگر اس مجمع میں ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ جن کی معاویہ سے ساز باز تھی۔ چنانچہ راستے میں ایک شخص نے جس کا نام جراح بن شان تھا۔ مجمع سے باہر نکل کر آپ کی سواری کی لگام پکڑ لی۔ اس کے ہاتھ میں ایک اسلحہ تھا۔ اس نے کہا "اللہ اکبر" اے حسن آپ نے اسی طرح شرک کیا۔ جس طرح آپ کے باپ کر چکے ہیں۔ پھر اس نے اسی اسلحہ سے آپ کی ران پر مارا۔ امام اس سے لپٹ پڑے اور دونوں زمین پر گرے۔ امام حسن کے ایک محبت عبد اللہ بن حنظل طائی نے جراح کے ہاتھ سے دو ہتھیار چھینا اور اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ اور امام حسن کو زخمی حالت میں چنگ پر لٹا کر مدائن لائے۔ اور وہاں علاج معالجہ کی تدبیریں کی گئیں۔

تاریخ بخاری، ج ۱، ص ۱۶۱

ان تمام حادثوں کے بعد امام حسن پر ان وحشی لوگوں کی نیت پوری طرح آشکار ہو گئی۔ آپ کو یقین ہو گیا۔ کہ ان لوگوں سے کوئی بعید نہیں کہ یہ لوگ قید کر کے مجھے معاویہ کے حوالہ کر دیں یا دھوکہ سے مار ڈالیں اور آپکا خون یوں ہی رائیگاں جائے۔

ان حالات میں معاویہ نے ایک سفید کاغذ پر اپنے دستخط کر کے بھیجا۔ اور یہ پیغام دیا کہ اگر آپ حکومت میرے حوالہ کر دیں تو اس کاغذ پر جو بھی شرائط آپ لکھیں گے مجھے منظور ہوگی۔ تاریخوں میں ان تمام شرائط کو یکجائی طور پر نہیں لکھا۔ ہر ایک نے کچھ شرائط لکھیں۔ اور ساتھ ہی یہ لکھا کہ ان شرائط میں سے چند شرائط یہ ہیں اور یہ اقبال کیا ہے۔ کہ اس نے تمام شرائط نقل نہیں کی ہیں۔ ان تمام تاریخوں کی نقل کردہ تمام شرائط یکجائی طور پر اس طرح ہیں۔

نمبر ۱ = آپ حکومت معاویہ کے حوالہ کر دیں گے۔ بشرطیکہ معاویہ کتاب خدا سنت وغیرہ اور خلفائے صالحین کی سیرۃ پر عمل کرنے کا وعدہ کریں

نصاب کا پیر صفحہ ۱۵۹، تاریخ الامم کی کتاب

نمبر ۲ = معاویہ کو یہ حق نہیں کہ اپنے بعد کے لئے کسی کو ولی عہد مقرر کریں۔ ان کے لئے حکومت امام حسن کے لئے ہوگی۔

اصحاب ج ۱ صفحہ ۳۲۹

عقائد کبریٰ ج ۱ صفحہ ۳۳

تجلیات علیہ ص ۲، ج ۲ صفحہ ۵۷

تہذیب ج ۲، صفحہ ۲۹۹

تہذیب الامم والذات لادبی ج ۱ صفحہ ۱۹۹

انوار العقب صفحہ ۱۳۹

الامامہ و السیاسة صفحہ ۱۶۹

۳ = امام حسن کو ہمدان دیا تو امام حسین کے لئے حکومت ہوگی۔

نصاب کا پیر صفحہ ۱۵۹، تاریخ الامم کی کتاب

۴ = تمام لوگوں کو امن عام ہوگا۔ کالے گورے سب اس میں برابر ہیں۔ اگر کسی

سے کچھ قصور ہو چکا ہے۔ تو معاویہ اس سے درگزر کرینگے اور گئی گزری بات پر کسی کے پیچھے نہ پڑیں گے اور اہل عراق کو ستائیں گے نہیں۔

تذکرہ خورشید احمد علی بوزجی صفحہ 15

نمبر 5 = وہ اپنے کو امیر المومنین نہ بنائیں۔

مہمان اشید جلد 4 صفحہ 43

نمبر 6 = ان کے سامنے گواہ گواہی نہ دیں

امیان اشید جلد 4 صفحہ 43

نمبر 7 = امیر المومنین کو سب و شتم کرنا ترک کر دیں۔

مقالہ انجمن صفحہ 28

شرح ابن ابی الدہ جلد 4 صفحہ 15

نمبر 8 = امیر المومنین کا جب بھی ذکر کریں ذکر خیر کے ساتھ کریں۔

فتاویٰ امیر المومنین صفحہ 144

تذکرہ خورشید احمد جلد 2 صفحہ 167

نمبر 9 = ہر حقہ دار کو اس کا حق پہنچائیں۔

جلد 6 صفحہ 97

امیان اشید جلد 4 صفحہ 43

مہمان اشید جلد 81

نمبر 10 = تمام شیعیان امیر المومنین کو امن دیا جائے وہ کسی کو شہادت کی کوشش نہ کریں

تذکرہ خورشید احمد جلد 4 صفحہ 52

امیان اشید جلد 200

تذکرہ خورشید احمد جلد 4 صفحہ 221

نمبر 11 = امیر المومنین کے جو ہمراہی جنگ جمل و صفین میں شہید ہوئے۔ ان کی

اولاد پر دس لاکھ درہم تقسیم کئے جائیں اور یہ رقم دار الجبرو کے خراج سے پوری کی جائے۔

تذکرہ خورشید احمد جلد 1 صفحہ 52

مہمان اشید جلد 4 صفحہ 43

نمبر 12 = کوئہ کے بیت المال میں جو کچھ ہے۔ وہ آپ کو دیا جائے۔

تذکرہ خورشید احمد جلد 4 صفحہ 112

نمبر 13 = آپ کے قرضے ادا کر دیئے جائیں اور ہر سال آپ کو ایک لاکھ درہم دیا جائے

اصلاح کولہ صفحہ 160

تذکرہ خورشید احمد جلد 10 صفحہ 115

نمبر 14 = امام حسن۔ ان کے بھائی امام حسین اور ان کے گھر والوں میں سے کسی کو

تقیہ یا اعلائیہ کوئی گزند نہ پہنچایا جائے نہ کسی کو دہشت زدہ کیا جائے۔ چاہے وہ کہیں

بھی ہوں۔

سہ ماہی صفحہ 306

یہ تھے صلح کے شرائط اور اس کے کوائف جسے مورخین و محدثین اسلام نے اپنی

اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ ان شرائط میں سے جس شرط پر ہم خاص طور پر توجہ دانا

چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے تمام لوگوں کے لئے خواہ وہ گورے ہوں یا کالے

اور خصوصیت کے ساتھ اہل عراق کے لئے امن و امان کی اور انہیں نہ ستانے کی شرط

کے علاوہ علیحدہ طور پر یہ شرط رکھی کہ تمام شیعیان امیر المومنین کو امن دیا جائے۔ اور وہ کسی

کو ستانے کی کوشش نہ کریں۔

اس سے ثابت ہوا کہ اگر شیعیان امیر المومنین کا آپ کو چوتھا خلیفہ ماننے

والوں کے علاوہ کوئی علیحدہ سے مخصوص گروہ نہ ہوتا تو تمام لوگوں کے لئے خواہ وہ

گورے ہوں یا کالے امن و امان کی شرط رکھتے اور تمام اہل عراق کے لئے امن و امان

کی شرط نہ ماننے کے باوجود خصوصیت کے ساتھ شیعیان امیر المومنین کے لئے امن و

امان اور نہ ستانے کی شرط رکھتے کی اور معاویہ سے منوانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔

یہی بات اس حقیقت کو ثابت کرتے کے لئے کافی ہے کہ امیر المومنین کے لشکر میں

آپ کو چوتھا خلیفہ ماننے والوں کے علاوہ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو معنوی اعتبار سے

امیر المومنین کے شیعہ تھے۔ اور جو آپ کے امام برحق۔ حقیقی جانشین پیغمبر۔ خلیفہ بلا

شک اور باہمی خلق ہونے کی حیثیت سے مطہر و فرمانبردار تھے اور جو ان کے سوا اور کسی کو

امام یا خلیفہ رسول نہیں مانتے تھے۔ اور یہ کسی عبداللہ بن سبا کے بہکاوئے میں آ کر نہیں

بلکہ پیغمبر گرامی اسلام صلعم کی احادیث اور آنحضرت کے ارشاد و فرامین کے پیش نظر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو حقیقی جانشین پیغمبر خلیفہ بلا فصل امام برحق "حادی خلق" منصوب من اللہ اور معصوم عن الخطا مانتے تھے۔ اور ہر حرب و ضرب کے موقع پر پیش پیش رہتے تھے۔ مگر قلیل تعداد میں ہونے کی وجہ سے معاویہ کی سازشوں کے شکار اوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہی چاقو تھے۔ وہ جو امام حسن کو خود اپنے ہی لشکر والوں کے حملہ کرنے کے وقت گھیر ڈال کر پیا کر لئے گئے۔ اور انصاف کی بات یہ ہے کہ حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مان کر شیعیاں علی کہلانے والوں کی وہ تینوں اقسام تھیں جو شیعیاں عثمان کے مقابلہ میں حضرت علی کا ساتھ دیتے ہوئے تھے۔ وہ بھی کسی عبداللہ بن سبا کے بہکائے میں آ کر شیعیاں علی نہیں کہلاتے تھے۔ بلکہ یہ حالات کا تقاضا تھا کہ حدائن شیعہ و حدائن عدوہ کے مطابق اسباب جمل کے مقابلہ میں علی کا ساتھ دینے والے شیعیاں علی کہلائیں۔

معاویہ کی بیعت کے بعد مسلمانوں کی اقسام

امام حسن کے حکومت سے دستبردار ہونے اور اقتدار معاویہ کے حوالہ کر دینے کے بعد ان تمام مسلمانوں نے جنہوں نے حضرت علی کی چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے بیعت کی تھی۔ معاویہ کی بیعت کر لی اور بنی امیہ اور تمام اہل شام جنہوں نے ایک لمحہ کے لئے بھی حضرت علی کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا تھا اور پہلے ہی سے معاویہ کو اپنا حاکم سمجھتے تھے۔ انہوں نے بھی اب معاویہ کی خلیفہ کی حیثیت سے بیعت کر لی۔ تو معاویہ پر حضرت علی کو چوتھا خلیفہ ماننے والوں اور انہیں خلیفہ نہ مانتے والے مسلمانوں کا اجماع ہو جانے کی وجہ سے اس سال کا نام عام الجملۃ یعنی جماعت کا سال یا مسود الجملۃ یعنی جماعت کا سن رکھا گیا۔ لہذا معاویہ کی بیعت کے بعد مسلمانوں کی اقسام اس طرح سے بنیں۔

پہلی قسم نواصب کی ہے۔ معاویہ کی بیعت کرنے والوں میں سب سے پہلے

تو بنی امیہ اور عثمانی تھے۔ اور تمام وہ لوگ تھے۔ جو شام کے رہنے والے تھے۔ اور معاویہ کے لشکر میں پہلے سے موجود تھے۔ وہ پہلے بھی معاویہ ہی کو اپنا حاکم سمجھتے تھے۔ اور انہوں نے ایک لمحہ کے لئے بھی حضرت علی کو چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے بیعت نہ کی تھی۔ اہل علی کو کافر کہتے تھے۔ وہ ان پر لعنت کرتے تھے۔ وہ ان پر سب کرتے تھے۔ وہ ان کو گالیاں نکالتے تھے۔ اور معاویہ کی بیعت کرنے کے بعد وہ اب بھی اپنے اس عمل پر باقی رہے۔ انہوں نے نہ حضرت امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ مانا اور نہ ہی امام حسن کو پانچواں خلیفہ مانا۔ بلکہ انہوں نے حضرت عثمان کے بعد معاویہ ہی کو چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے بیعت کی۔ اور مسلمانوں کا یہ گروہ حضرت علی سے بغض و عناد کی بنا پر ناصبی کے نام سے معروف ہوا۔

کتاب حضرت معاویہ و اختلاف یزید کے مولف لکھتے ہیں کہ۔ علامہ جلال الدین فرماتے ہیں۔

النصب ہو بعض علی « تقدیم معاویہ

ترجمہ اہل علی ۲۱۹

ناجیبت حضرت علی کے ساتھ بغض رکھنے اور حضرت معاویہ کو ان پر ترجیح دینے کا نام ہے۔

اس کے بعد مذکورہ کتاب کے فاضل مولف امام تیمیہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں۔ کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک رائے کے حوالہ کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ۔

”اہل سنت کے نزدیک حضرت معاویہ سے وہ اصحاب رسول الفضل ہیں۔ جو صحیح حدیث کے بعد فتح مکہ سے پہلے حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور اصحاب الشجرہ یعنی اصحاب بیعت رضوان ان سے بھی بہتر ہیں اور بدر بین ان سے بھی فاضل تر اور حضرت علیؓ سے بھی افضل۔ لہذا یہ بقدرہ علیہ غیر الثلاثۃ کیونکہ یہ اس وقت کے خلفاء و خلافت کے حلقہ میں تھے اور وہ صحیح حدیث سے بھی بہتر تھے۔“

تسویہ کا قول اہل سنت کی طرف منسوب کرنا محض افتراء اور خالص جھوٹ ہے۔۔۔

البتہ حضرت معاویہ کے ساتھ مروانیوں کی ایک بڑی جماعت تھی۔ جن کا عقیدہ تھا کہ حضرت علی اور ان کے ساتھی ظالم تھے۔

يَقُولُونَ اِلٰهَ عَلِيٍّ وَمِنْ مَعَهُ كَابُورُ اَخِي الْحَمِيْنِ

(مطالعہ اسلامیہ امام ابن تیمیہ جلد 2 صفحہ 207)

اس کے بعد مذکور کتاب کے فاضل موافق لکھتے ہیں کہ:

ترجمان اہل سنت حضرت امام بن تیمیہ کی اس توضیح سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ناصبیہ کو اہل سنت و الجماعت میں محسوب نہیں کرتے۔ امام موصوف ایک اور مقام پر ارقام فرماتے ہیں۔

”فلما كان من بني اميه من يستحب علياً وبقولهم هو من
الخلفاء المشردين...”

فلما فوجئ عمر بن عبد العزيز اظهر ذكرا على : ^{الغيا عليه} _(من خارج البيت ولم يسلط عليه)

21

”چونکہ بنی امیہ میں ایسے اشخاص تھے جو حضرت علی پر سب و شتم کرتے اور کہتے تھے کہ وہ خلفائے راشدین میں سے نہ تھے..... پس جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو انہوں نے حضرت علی کا ذکر حسن شائے ساتھ کیا۔“

(۱) - حضرت مولانا محمد رفیع الرحمن صاحب مدظلہ العالی

دوسری قسم ان اہل سنت والجماعت کی ہے

جو افضیات میں ترتیب کے قائل ہیں

جنہیں شاہ عبدالعزیز دہلوی نے اپنی کتاب تحفہ اشاعرہ میں شیعہ اولیٰ اور

اہل سنت کے اسلاف اور پیشینان بتلایا ہے یہ حضرات
 افضل ہونے میں ترتیب کے قائل ہیں یعنی چونکہ حضرت ابو بکر سب سے پہلے خلیفہ
 رہے لہذا وہ سب سے افضل تھے پھر حضرت عمر دوسرے نمبر پر خلیفہ ہوئے لہذا وہ
 حضرت ابو بکر کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے افضل تھے پھر حضرت عثمان تیسرے نمبر
 پر خلیفہ ہوئے لہذا وہ حضرت عمر کے بعد تیسرے نمبر پر سب سے افضل تھے اور چونکہ
 حضرت علی چوتھے نمبر پر خلیفہ ہوئے لہذا وہ حضرت عثمان کے بعد چوتھے نمبر پر سب
 سے افضل تھے۔ یہ حضرات سب تک حضرت علی اور حضرت امام حسن کے ساتھ رہے
 مدینہ میں کہاتے تھے جب انہوں نے معاویہ کی بیعت کر لی تو پھر اہل سنت و
 الجماعت کہلانے لگ گئے اسی لیے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے انہیں اہل
 سنت کے اسلاف اور پیشینان اہل سنت اور شیخہ اولیٰ اور شیخہ مخلصین کہا ہے۔

تیسری قسم ان اہل سنت والجماعت کی ہے

جو قضیات میں ترتیب کے قائل نہیں ہیں

ہنگوہ اور شادات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں حضرت علی کو افضل مانتے ہیں مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر افضل کے ہوتے ہوئے مفضول حضرت ہو جائے تو وہ خلیفہ ہو جاتا ہے بعد انہوں نے جس کی بھی بیعت ہو گئی خلیفہ بن گیا۔ ان فضیلت میں حضرت علی کو سب سے افضل جانا اسی لئے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ان کو تفضیل کا لقب دیا۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو بھلا کر یہ کہا کہ یہ لوگ عبد اللہ بن سبا کے تھوڑا سا بہکانے میں آ کر عقیدہ کے قائل ہو گئے لیکن حضرت علی کی شہادت کے بعد جب انہوں نے بھی عہدہ کی خلافت پر بیعت کر لی تو یہ بھی اہل سنت والجماعت کہلانے لگ گئے۔

یہی قسم خواجہ کی ہے۔ جس طرح بنی امیہ نے عثمانیوں نے اور تمام شہام والوں نے

حضرت علی کو چوتھا خلیفہ تسلیم کر کے ان کی بیعت نہیں کی اسی طرح خوارج نے بھی معاویہ کی بیعت نہیں کی یہ لوگ معاویہ کو بھی کافر سمجھتے تھے اور علی کو بھی کافر سمجھتے تھے جیسا کہ حضرت معاویہؓ کا اختلاف یزید نامی کتاب کے مولف نے لکھا ہے کہ:

”خارجی چونکہ تکلم کو کفر سمجھتے تھے لہذا وہ حضرت علیؓ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما من جہمہا کی تکفیر کے قائل تھے۔ اور حضرت عثمانؓ کو بھی فاسق اور مستحق عزل سمجھتے تھے البتہ شیخین (یعنی حضرت ابو بکر و عمرؓ) کی خلافت کو صحیح و درست مانتے تھے۔“

(کتاب حضرت معاویہؓ کا اختلاف، ص ۱۱۰)

پھر یہی فاضل مولف لکھتے ہیں

خوارج ”وہ حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ دونوں کو خلیفہ راشد نہیں تسلیم کرتے حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کی تکفیر کرتے ہیں اور حضرت عثمانؓ کو فاسق“ حق عزل سمجھتے ہیں البتہ شیخین (یعنی حضرت ابو بکر و عمرؓ) کی خلافت کو صحیح و درست تسلیم کرتے ہیں۔“

(۵۲) حضرت معاویہؓ کا اختلاف، ص ۱۱۰

پانچویں قسم ان شیعیاں علیؓ کی تھی جو احادیث صحیحہ اور ارشادات نبویؐ کی پیروی کرتے ہوئے حضرت علیؓ کو پیغمبر کا حقیقی جانشین خلیفہ بلا فصل امام برحق اور عبادی خلق مانتے تھے اور ان کی اطاعت و پیروی کو واجب سمجھتے ہوئے ان کے سوا اور کسی کو واجب اطاعت تسلیم نہیں کرتے تھے اور حضرت علیؓ کی سنت ان کی منہاج اور ان کے طریقہ پر چلتے ہوئے شیخین کی سیرت کو قابل اتباع نہیں سمجھتے تھے لہذا معاویہؓ کے برسر اقتدار آنے کے بعد انہوں نے معاویہؓ کو بھی خلیفہ رسولؐ نہ مانا اور وہ حسب سابق امام حسنؓ کی پیروی اور اطاعت کو ہی واجب سمجھتے ہوئے ان کی طاعت و پیروی کرتے رہے۔

چونکہ حضرت علیؓ کو چوتھا خلیفہ مانتے انہوں نے معاویہؓ کی بیعت برائے اہل

سنت و الجماعت کہلانا شروع کر دیا تھا اور حضرت علیؓ کے معنوی شیعوں نے جس طرح پہلے کے تین خلفاء کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا اسی طرح معاویہؓ کے خلیفہ بن جانے پر اس کی بھی بیعت نہ کی تھی لہذا معاویہؓ کی بیعت کرنے والے ان اہل سنت و الجماعت نے حضرت علیؓ کے ان معنوی شیعوں کو رافضی کہنا شروع کر دیا۔ حضرت علیؓ کے یہ معنوی شیعہ کسی عبد اللہ بن سبا کے بہکانے میں نہیں آئے تھے بلکہ انہوں نے پیغمبر گرامی اسلامؐ کے احکامات ارشادات اور فرامین کو واجب اطاعت جان کر حضرت علیؓ اور ان کی پاک اولاد کو اپنا امام مانا تھا۔

اہل سنت و الجماعت نام رکھنے کی تحقیق

ہماری تحقیق کے مطابق جب ان مسلمانوں کو جو حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے بعد حضرت علیؓ کو چوتھا خلیفہ راشد مانتے تھے۔ اور حضرت امام حسنؓ کی بھی پانچویں خلیفہ کی حیثیت سے بیعت کی تھی۔ یہ وقت پیش آئی کہ نہ تو وہ ان عثمانیوں کے ساتھ مل سکتے تھے۔ جنہوں نے حضرت علیؓ کی خلافت کو قطعی طور پر تسلیم نہیں کیا تھا۔ اور وہ انہیں گالیاں دیتے تھے۔ ان پر تہرا کرتے تھے۔ اور انہیں کافر جانتے تھے۔

اور یہی وہ ان خوارج کے ساتھ مل سکتے تھے۔ جو معاویہؓ اور حضرت علیؓ دونوں کو کافر سمجھتے تھے اور حضرت عثمانؓ کو فاسق اور مستحق عزل سمجھتے تھے۔

اور یہی وہ ان معنوی شیعیاں علیؓ کے ساتھ مل سکتے تھے۔ جو حضرت علیؓ کو پیغمبر کا جانشین حقیقی خلیفہ بلا فصل۔ امام برحق اور عبادی خلق مانتے تھے۔ اور صرف ان کی اور ان کی پاک اولاد کی اطاعت کو واجب اور پیروی کو فرض جانتے تھے۔ انہوں نے نہ پہلے کے تین خلیفہ کو خلیفہ رسولؐ مانا۔ نہ معاویہؓ کی خلافت کو تسلیم کیا۔ بلکہ وہ حسب سابق حضرت علیؓ کے بعد حضرت امام حسنؓ کی اپنے دوسرے امام کی حیثیت سے اطاعت و پیروی کرتے رہے۔

اس صورت میں اہل سنت کے ان اسلاف اور پیشینان نے جنہیں شاہ عبدالغفرین نے شیعہ اولیٰ اور شیعہ مخلصین اور شیعہ تفضیلیہ کہا ہے معاویہ کی بیعت کے بعد سنت الجماعت کی نسبت سے اپنا نام سنت والجماعت رکھ لیا۔ اور حضرت علیؓ کو چوتھا خلیفہ نہ ماننے والے عثمانیوں کو نامی کہنا شروع کر دیا۔ اور جو حضرت عثمانؓ کو فاسق اور مستحق عزل سمجھتے تھے۔ اور حضرت علیؓ اور معاویہ دونوں کو کافر سمجھتے تھے۔ انہیں خارجی کا نام دیا اور ان لوگوں کو جو پیغمبر کی احادیث کی روشنی میں حضرت علیؓ کو اپنا امام اور ہادی مانتے تھے۔ اور ان کے علاوہ انہوں نے کسی کو خلیفہ رسول تسلیم نہ کیا تھا۔ رافضی کہنا شروع کر دیا۔

لیکن شاہ عبدالغفرین محدث دہلوی اپنی کتاب تھذیب الثنا شرعیہ میں اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھنے کی وجہ بتلاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

"باید دانست کہ شیعہ اولیٰ کہ فرقہ سنیہ و تفضیلیہ اندر زمان سابق یہ شیعہ ملقب ہوئے و چون غلاۃ روافض و زیدیان و اسمعیلیہ بایں لقب خود را ملقب کردند و مصدر قبائح و شرور اعتقادی و عملی گردیدند خوفاً عن التباس الحق بالباطل فرقہ سنیہ و تفضیلیہ ایں لقب را بہ خود نہ پسندیدند و خود را بابل سنت و جماعت ملقب کردند"

ترجمہ = جاننا چاہیے کہ شیعہ اولیٰ جو کہ فرقہ سنیہ و تفضیلیہ ہیں۔ گذشتہ زمانہ میں شیعہ ہی کے لقب سے ملقب تھے۔ اور شیعہ ہی کہلاتے تھے۔ لیکن جب غلاۃ اور روافض اور زیدیوں اور اسماعیلیوں نے خود کو اس لقب کے ساتھ ملقب کر لیا۔ اور وہ شیعہ کہلانے لگے۔ تو فرقہ سنیہ و تفضیلیہ نے اس خوف سے کہ کہیں حق اور باطل خلط ملط نہ ہو جائے اپنے لئے اس لقب کو پسند نہ کیا۔ اور اپنا لقب اہل سنت والجماعت رکھ لیا۔

مولانا رشید احمد گنگوہی نے بھی جناب مفتی محمد قلی صاحب کی کتاب سیف ناصری کے بعض مقامات کا جواب دیتے ہوئے اس طرح سے تحریر فرمایا ہے۔

"ما نسم شیعہ اولیٰ و احادیث کہ در فضل شیعہ وارد اند و در آں ما مستقیم نہ روافض و ہر گاہ روافض ایں نام را بکذب و زور پر خود پرستند و در ایشان مشہور شد ما طلاق آں را نکردہ و اشتیم"

یعنی شیعہ اولیٰ تو ہم ہی ہیں۔ اور وہ احادیث جو شیعوں کے فضائل میں پیغمبر اکرمؐ و صلعم نے بیان فرمائی ہیں۔ وہ بھی ہماری ہی شان میں بیان فرمائی ہیں۔ وہ رافضیوں کی شان میں نہیں ہیں۔ نہ جو آج بھی شیعہ ہی کہلاتے ہیں۔ اور جب رافضیوں نے اس نام کو غلط اور جھوٹ بلور پر اپنے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا اور لفظ شیعہ ان کے لئے مشہور ہو گیا تو ہم نے شیعہ کہلانا چھوڑ دیا اور اس کا استعمال اپنے لئے ناپسند اور مکروہ جانا۔

اباب سولہ اسمیٰ از شیعہ و گنگوہی

شاہ عبدالغفرین محدث دہلوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی سر پرست مدرسہ

دیوبند کے مذکورہ بیانات سے کم از کم تین باتیں قطعی طور پر ثابت ہیں۔

اول = یہ کہ پیغمبر اکرمؐ نے اپنی زبان مبارک سے شیعیان علیؓ کے فضائل بیان کئے ہیں۔ اور ان کے حق جاننے کی بشارت دی ہے۔

دوم = یہ کہ یہ تمام احادیث صحیح، درست اور سچی ہیں۔ ورنہ شاہ عبدالغفرین محدث دہلوی اور رشید احمد گنگوہی ہرگز ہرگز یہ نہ کہتے کہ ہم پہلے شیعہ ہی تھے۔ اور وہ احادیث جو شیعوں کی شان میں وارد ہوئی ہیں۔ وہ ہماری شان میں وارد ہوئی ہیں۔ بلکہ وہ ان احادیث کو ہی جھٹلا دیتے۔

تیسرے = ان کے قول کے مطابق جب زیدیوں اور اسماعیلیوں نے خود کو شیعہ کہلوانا شروع کر دیا۔ تو اس وقت انہوں نے اپنا نام بدل کر شیعہ کی بجائے اہل سنت والجماعت رکھ لیا۔

اور یہ بات ایک تاریخی حقیقت ہے کہ زیدیہ شیعوں کا ظہور 122ھ کے بعد ہوا۔ اور اسماعیلیہ شیعوں کا ظہور امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے بعد جو کہ

148ھ میں ان کے فرزند اسماعیل کی طرف نسبت سے مشہور ہوا۔

پس انصاف کی بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اگرچہ بہت بعد میں کہلائے۔ لیکن اتنی دور جا کر یعنی 148ھ کے بعد بھی اہل سنت نہیں کہلائے بلکہ 40ھ میں معاویہ کی بیعت کے بعد جب معاویہ نے اس سال کا نام عام الجماعت اور اس سن کا نام "سنة الجماعة" یعنی جماعت کا سن رکھ دیا۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور مولانا رشید احمد کنگواہی کے ان اسلاف نے جنہیں انہوں نے شیعہ تفسیلیہ کہا ہے۔ اور جو نہ تو عثمانیوں والا عقیدہ رکھتے تھے۔ جنہیں انہوں نے تاہی قرا دیا۔ اور نہ وہ خوارج کا عقیدہ رکھتے تھے۔ جو معاویہ و ہل دونوں کو کافر سمجھتے تھے۔ اور حضرت عثمان کو بھی خطا کار اور قابل معزولی سمجھتے تھے۔ اور صرف حضرت ابوبکر اور عمر کی خلافت کو صحیح اور درست سمجھتے تھے۔ اور نہ ہی وہ ان شیعہ امامیہ کا عقیدہ رکھتے تھے۔ جو حضرت علی کو پیغمبر کا جانشین حقیقی خلیفہ بلا فصل امام برحق اور عادی خلق مانتے تھے۔ اور انکی پیروی کرتے ہوئے ان کی سنت انکی منہاج اور ان کے طریقہ پر چلتے تھے۔ اور جنہیں انہوں نے رافضی کہا ہے۔ پس انہوں نے مسلمانوں کے مذکورہ چاروں طبقات سے خود کو علیحدہ سمجھتے ہوئے اپنا نام سنۃ الجماعة کی مناسبت سے اہل سنت والجماعت رکھ لیا۔

یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے۔ جس کی بنا پر اہل سنت والجماعت کا ظہور 40ھ میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور سرپرست مدرسہ دیوبند مولانا رشید احمد کنگواہی کی بات تسلیم کی جائے۔ تو پھر اہل سنت والجماعت نے اپنا نام اسماعیلیوں کے بعد رکھا۔ جو 148ھ کے بعد ہوتا ہے۔

اب یہ ان کی مرضی ہے۔ خواہ وہ اہل سنت والجماعت کا وجود میں آتا 40ھ میں تسلیم کریں یا 148ھ کے بعد مائیں۔ ہر صورت میں وہ کم از کم 40ھ تک شیعہ ہی کہلاتے تھے۔ اور ان کے قول کے مطابق 148ھ تک شیعہ کہلاتے تھے۔ پھر وہ اہل

سنت والجماعت کہلانے لگ گئے۔ لیکن ہر طور سے چاہے وہ 40ھ میں اہل سنت والجماعت کہلانے لگے ہوں یا 148ھ میں ہر صورت میں وہ اپنا سابقہ مذہب تبدیل کرنے اور اہل سنت والجماعت بن جانے کے بعد پیغمبر اکرم کی ان احادیث سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ جو صحیح السند طریقہ سے شیعوں کے فضائل میں وارد ہوئی ہیں۔ ان کا فائدہ صرف ان کے اسلاف کو ہی پہنچے گا۔ اور پھر سلطان بود کہنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد

امام حسن علیہ السلام نے حکومت معاویہ کے حوالہ کر دی۔ اور خود اپنے عزیز واقارب کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے۔ اور خوارج اور حضرت علی کے معنوی شیعوں کے علاوہ کوفے کے رہنے والے مسلمانوں نے اور دوسرے تمام علاقوں کے مسلمانوں نے معاویہ کی بیعت کر لی۔ لیکن معاویہ نے شرائط صلح میں سے کسی بھی شرط پر عمل نہ کیا۔ چنانچہ معاویہ کے حکم سے حضرت علیؑ کے محبوں اور معنوی شیعوں کو چن چن کر قتل کیا گیا۔ ان سے گھر گھر سے لے کر ان کے وظائف بند کر دیے گئے اور ان کے سامنے بدستور حضرت علیؑ پر تیرا ہوتا رہا۔ جمعہ اور عیدین کے خطبوں میں ہر ملاحظہ پر حضرت علیؑ پر سب کیا جاتا رہا۔ آخر امام حسن علیہ السلام نے 28 ستمبر 50ھ میں شہادت پائی۔ اور حضرت امام حسین ان کی جگہ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ تو شیعہ ان امامیہ نے امام حسین علیہ السلام کو اپنا تیسرا امام مان کر ان کی اطاعت و پیروی اختیار کی۔ 60ھ میں معاویہ کے انتقال کے بعد یزید تخت پر بیٹھا اور اس نے بیٹھے ہی امام عالی مقام سے بیعت پر زور دیا۔ اور بیعت نہ کرنے کی صورت میں انہیں قتل کرنے کے احکام جاری کئے۔ امام عالی مقام گورنر مدینہ کے سامنے بیعت کا انکار کر کے اپنے عزیزوں اور چند شیعوں کی قلیل تعداد کے ہمراہ مکہ کی طرف جو جائے امن ہے تشریف لے گئے۔ اور شب جمعہ 3 شعبان 60ھ کو مکہ میں وارد ہوئے۔

اور اولاد الی طالب اور اولاد علی وفاطمہ کے علاوہ صرف چند خاص و مخلص شیعہ اور محبت
 ہی ساتھ رہ گئے۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ امام عالی مقام اپنے ساتھ ہونے والوں
 کو تو طرح طرح سے اجازت دے کر رخصت کر رہے تھے۔ لیکن جو موجود نہیں تھے۔
 انہیں لکھ لکھ کر بلا رہے تھے۔ چنانچہ پیغمبر کے صحابی حبیب ابن مظاہر کو کر بلا سے خط
 لکھ کر کوفہ سے بلایا۔ اور حبیب کوفہ سے لپک کہتے ہوئے نصرت امام کے لئے کر بلا
 پہنچے اور روز عاشور امام عالی مقام کے میمنہ لشکر کی کمان سنبھالی۔ اور اسی طرح مسلم ابن
 عویض بھی بعد میں پہنچے۔ زبیر ابن عقیں جو راستہ میں دور دور رہتے ہوئے چل رہے
 تھے۔ باقاعدہ شہادت کی اطلاع دیکر ساتھ ملایا۔ اور پھر عاشورہ کی صبح سے لیکر ظہر کی
 نماز کے وقت تک بار بار فوج مخالف کے نزدیک جا کر انہیں خطاب کرتے۔ انہیں اپنی
 معرفت کراتے۔ پیغمبر کے ارشادات یاد دلاتے۔ ان کے خطوط کا حوالہ دیتے اور ظہر
 تک مدائے انتقام حل من ناصر۔ نصر نابلند کرتے رہے۔ اور اس طرح فوج مخالف
 کی طرف سے بھی کئی آدمی نکل کر آئے۔ جن میں حرا بن یزید ریاحی اور حرکا بھائی
 مصعب ابن یزید ریاحی اور حرکا بیٹا علی ابن حرا بن یزید ریاحی اور حرکا قلام ادھر سے ہی
 نکل کر آئے اور امام عالی مقام کے ہم رکاب فوج کوفہ و شام سے جنگ کر کے جام
 شہادت نوش کیا۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟

یہ بات مانتے بغیر نہیں رہ سکتی کہ امام عالی مقام اپنے ساتھ ان لوگوں کی
 شہادت پسند نہیں کرتے تھے۔ جو دنیا کی طلب ہیں آپ کے ساتھ آئے تھے۔ پس
 امام علیہ السلام نے ان سب لوگوں کو رخصت کر دیا۔ جو غلط فہمی کی بنا پر دنیا کی طلب یا
 حکومت کے کسی منصب یا دنیاوی جاہ و مال کے لالچ میں ساتھ ہو گئے تھے۔ اور جو
 آپ کو اپنا امام اور اپنا ہادی برحق مانتے تھے۔ اور آپ کے سچے محبین میں سے تھے۔
 انہیں لکھ لکھ کر اور خاص طور سے دعوت دیکر بلایا۔ اور ان سب نے امام کے ہمراہ
 جام شہادت نوش کیا۔ اور دنیا کو معلوم ہو گیا کہ امام عالی مقام کے شیعہ وہ تھے۔ جو آپ

خسبہ پیچھے 46

نہ میں رہتے ہوئے اہل کوفہ کے سینکڑوں خطوط پہنچے جن میں کچھ ان
 شیعہ ایمہ اور ایمان اہل بیت کے خطوط بھی تھے۔ جو آپ کو تیسے امام مانتے تھے۔
 اور ان شیعہ ایمان اولی اور شیعہ ایمان تفسیہ کے خطوط بھی تھے جو معاویہ سے بیعت کرنے
 کے بعد اہل سنت نہلانے لگ گئے تھے۔ لیکن وہ یزید کی خلافت کو ناپسند کرتے تھے۔
 ان تمام خطوط میں امام عالی مقام و کوفہ آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ امام عالی مقام نے
 ایک طرف تو کوفہ کے حالات معلوم کرنے لئے مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا اور
 دوسری طرف جب آپ کو معلوم ہوا کہ یزید کی طرف سے آپ کے قتل کیلئے حانیوں
 کے بھیجے میں بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے حج کے احرام کو کھول دیا۔
 اور خود بھی اہل و عیال کے ساتھ 8 ذی الحجہ کو حج کو عمرہ سے بدل کر مکہ سے نکل کھڑے
 ہوئے۔

جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یزید رسوا ہوئے جارہے ہیں۔ اور امام عالی مقام
 کوفہ سے بیعت کی دعوت ملی ہے۔ اور آپ مستقبل میں مملکت اسلامیہ کے خلیفہ بننے
 والے ہیں تو اور بھی بہت سے لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے۔
 لیکن امام حسین علیہ السلام سارے راستے لوگوں کو آگاہ کرتے رہے۔ کہ
 میں ملک گیری کے لئے نہیں جا رہا ہوں۔ بلکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لئے
 جا رہا ہوں۔

امام عالی مقام تمام راستے لوگوں کو چھانفتے رہے اور لوگ بھی صورت حال
 سے آگاہ ہونے کے بعد ساتھ چھوڑ چھوڑ کر جاتے رہے۔ حتیٰ کہ کر بلا کے میدان میں
 بھی جب کر بلا کا میدان کوفہ و شام کی فوجوں سے چھلک رہا تھا۔ آپ اپنے اصحاب و
 اکٹھا کر کے اور رات کی تاریکی میں شمع گل کر کے فرما رہے تھے کہ تم میں سے جس کا دل
 چاہے چلا جائے۔

تاریخ گواہ ہے۔ کہ اس رات کو بھی جانے والے گئے۔ اور صرف بنی ہاشم

کے ساتھ تھے۔ اور دوسری طرف سب کے سب دودھے۔ جنہوں نے پہلے کے چار خلفاء کے بعد معاویہ کو خلیفہ مان کر اس کی بیعت کی۔ اور اب یزید کی بیعت کر کے اس کے مقرر کردہ گورنر کے حکم سے امام کے خلاف میدان میں آئے تھے۔

امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد

امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شیعیان امامیہ نے آپ کے فرزند ولید حضرت امام زین العابدین علی ابن الحسین کو اپنا چچا امام مانا۔ ان کی اطاعت و پیروی کو واجب اور فرض عین جانا امام زین العابدین علیہ السلام اہل حرم کے ساتھ اسیر ہو کر پہلے کربلا سے کوفہ اور پھر کوفہ سے شام پہنچے اور کچھ عرصہ قید بند کی صعوبتیں جھیلنے کے بعد جب قید خانہ شام سے رہائی ملی۔ تو مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ والوں میں ان کی آمد پر ایک کہرام برپا ہو گیا۔ سب نے امام علیہ السلام کو ان کے پدر بزرگوار اور دوسرے شہداء کی شہادت پر تعزیت کی۔

امام زین العابدین علیہ السلام نے مدینہ میں رہتے ہوئے تبلیغ کی ایک نئی طرح ڈالی۔ اور اپنی دعاؤں کو عقائدِ حقہ کی تبلیغ کا ذریعہ بنایا۔ آپ نے اپنی دعاؤں میں تمام معارفِ توحید بیان کئے۔ ان میں توحید ذات۔ توحید صفات۔ توحید افعال اور توحید عبادت کو بڑے ہی پراثر انداز میں بیان کیا۔ اور خدا کی صفاتِ شہوتیہ اور صفاتِ سلیمیہ کو اپنی دعاؤں میں سمودیا۔ عدل خداوندی کا بیان رسالت کی خصوصیات و صفاتِ امامت کی صفات۔ قیامت کا بیان۔ غرض عقائد کے بارے میں کوئی بات ہے۔ اور کونسا مسئلہ ہے جو آپ نے دعاؤں ہی دعاؤں میں بیان نہیں کر دیا۔

امام علیہ السلام کے مدینہ میں رہتے ہوئے۔ بس دو ہی کام تھے۔ یا کربلا والوں کی یاد میں گریہ کرنا یا اپنی عبادات میں دعاؤں کے ذریعہ دین حق کی تبلیغ کرنا۔ جہاں تک کہ اپنے حق کا غصب کیا جاتا۔ دین کا بدل دیا جاتا۔ اور اس کے احکام کا معطل ہونا۔ سب کچھ دعاؤں میں بیان کیا۔ چنانچہ امام علیہ السلام جمعہ اور عید کے

خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں

”یار الہا یہ مقام (خطبہ و امامت نماز جمعہ) تیرے جانشینوں اور برگزیدہ بندوں کے لئے تھا۔ اور تیرے امانت داروں کا کھل تھا۔ دراصل اللہ تو نے اس بلند منصب کے ساتھ انہیں مخصوص کیا تھا۔ (غصب کرنے والوں نے) اسے چھین لیا۔ اور تو ہی روزِ اول سے اس چیز کا مقدر کرنے والا ہے۔ نہ تیرا امر و فرمان مغلوب ہو سکتا ہے اور نہ تیری قطعی تدبیر (قضاء و قدر) سے جس طرح تو نے چاہا ہو اور جس وقت چاہا ہو تجاوز ممکن ہے۔ اس مصلحت کی وجہ سے جسے تو ہی بہتر جانتا ہے۔ بہر حال تیری تقدیر اور تیرے ارادے و مشیت کی نسبت تجھ پر الزام عائد نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ (اس غصب کے نتیجے میں) تیرے برگزیدہ اور جانشین مغلوب و مقہور ہو گئے۔ اور ان کا حق ان سے جاتا رہا۔ اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ تیرے احکام بدل دیئے گئے۔ تیری کتاب پس پشت ڈال دی گئی۔ تیرے فرائض و واجبات تیرے واضح مقاصد سے ہٹا دیئے گئے اور تیرے نبی کے طور طریقے مٹا دیئے گئے۔“

مجمع الزوائد ج ۱ ص ۳۶۶

پھر اس کے آگے فرماتے ہیں

”یار الہا مجھے توحید کا عقیدہ رکھنے والوں۔ تجھ پر ایمان رکھنے والوں اور تیرے رسول اور ان آئمہ کی تصدیق کرنے والوں میں سے قرار دے۔ جن کی اطاعت کو تو نے واجب کیا ہے۔ (اللہم واجعلنی من اهل التوحید والایمان بک والتصدیق برسولک والایمان بالذین حجت علی عتہم)“

مجمع الزوائد ج ۱ ص ۳۶۷

کیا یہ دعاؤں کے عنوان سے عقائدِ حقہ کی تبلیغ نہیں ہے؟ کیا اس میں توحید و رسالت کے ساتھ امامت کے عقیدہ کا بیان نہیں ہوا؟ اور کیا اس میں مسلمانوں کو یہ نہیں بتلایا دیا؟ کہ خدا نے ایسے امام مقرر کئے ہیں۔ جن کی خدا کے حکم سے اطاعت واجب ہے؟

بہر حال امام زین العابدین علیہ السلام نے واقعہ کربلا کے بعد ایسا طرز عمل اختیار کیا کہ یزید نے بھی آپ سے تعرض نہ کیا۔ اور یزید کے مکہ اور مدینہ پر حملوں اور ہزاروں اصحاب کے قتل عام کے باوجود اس نے امام علیہ السلام اور آپ کے شیعوں کو کچھ نہ کہا۔ چنانچہ ہلال زہری اپنی کتاب "فرقتے اور مسالک" میں اس کی وجہ بتلاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

"حضرت زین العابدین کو واقعہ کربلا کے بعد یزید نے اپنی بیعت کے لئے مجبور نہیں کیا تھا۔ کیونکہ مسلمانوں میں عمومی طور پر واقعہ کربلا کے بعد یزید اور بنو امیہ کے خلاف شدید نفرت اور ادا دلی سے حد درجہ محبت پائی جاتی تھی"

۱۔ مسالک و مذہب ص ۱۳۱

ہلال زہری نے جو کچھ لکھا ہے۔ وہ صرف امام زین العابدین تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کسی میں بھی آخر عدنی سے بدلت کا سوال کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ البتہ انہیں اپنی راست میں راست سے ہٹانے کیلئے زہر و ناس سے شہید کراتے رہے۔

پیغمبر گرامی اسلام کے بعد مسلمانوں کی قیادت کے سلسلے

جب ہم تاریخ کا بغور مطالعہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ کہ پیغمبر گرامی اسلام کے زمانے میں دینی قیادت اور سیاسی اقتدار دونوں خود پیغمبر گرامی اسلام ہی کے پاس تھے۔ اور آپ کی حکومت آپ کی نبوت کا جزء اور آپ کی رسالت کی خصوصیات میں سے تھی۔ اور آنحضرت نے اپنی وفات سے پہلے اپنی اس قیادت کی جانشینی کا اعلان کر دیا تھا۔ اور حضرت علی ابن ابی طالب کو اپنی ذمہ داریاں سونپ کر دینے کے لئے مسلمانوں کی یہ قیادت حضرت علی کو سپرد کر کے انہیں خدا کے حکم سے اپنا جانشین حقیقی خلیفہ بلا فصل امام امت اور ہادی خلق مقرر کر دیا تھا۔ اور آنحضرت کے بعد ہونے والے بارہ جانشینوں کی پیش گوئی فرمادی تھی۔ اگر مسلمان اس قیادت

کی اطاعت کرتے رہتے۔ تو خود پیغمبر گرامی اسلام صلعم کی احادیث اور ارشادات۔ کے مطابق مسلمان ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوتے۔ اور نہ ہی اتنے فرستے بنتے۔ لیکن خدا نے خبر نیکل نے قرآن نے اور خود پیغمبر گرامی اسلام نے ایسے مسلمانوں کی خبر دی تھی۔ جو دنیا کے طالب تھے۔ لہذا انہوں نے نبوت کا تجزیہ کر ڈالا۔ اور پیغمبر گرامی اسلام صلعم کے ارشادات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک تو وہ ارشادات پیغمبر جنہیں انہوں نے نبی کی حیثیت سے پہنچایا جیسے نماز روزہ حج و زکوٰۃ وغیرہ اور دوسرے وہ ارشادات پیغمبر صلعم جنہیں انہوں نے ایک عام انسان کی حیثیت سے جلا۔ اور خصوصیت کے ساتھ حکومت کے بارے میں پیغمبر گرامی اسلام صلعم کے ارشادات کو ایک عام انسان کی بات سمجھتے ہوئے۔ انہیں درخور اعتنا نہ سمجھا اور مسلمانوں کو یہ نعرہ دیکر کہ نبوت اور حکومت ایک ہی خاندان میں نہیں جانے دیں گے۔ مسلمانوں میں دینی قیادت سے ہٹ کر خلافت کے نام سے دنیاوی حکومت کی طرح ڈال دی اور اس طرح سے یہ دنیاوی قیادت خلافت کے نام سے 1924 تک چلتی رہی۔ اور خلافت کا یہ سلسلہ بنی اسحاق اور بنی عباس سے ہوتا ہوا خلفائے عثمانیہ تک جاری رہا۔ خلافت کا یہ سلسلہ سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالمجید ترکی پر آ کر اختتام پذیر ہوا اور 1924 میں مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت کے ادارے کو ختم کر کے صدارتی نظام رائج کر دیا۔ لیکن 1924 تک کئی خاندان خلافت کے نام سے حکومت کرتے رہے۔ اور ان بادشاہوں کو خلیفہ ماننے والے سارے مسلمان اپنی متعدد اقسام کے مجموعہ کے ساتھ اہل سنت والجماعت کہلاتے رہے۔

قیادت کا دوسرا سلسلہ دنیاوی اقتدار کی محرومی کی وجہ سے خالصتاً دینی قیادت میں محدود ہو گیا۔ اور اس سلسلہ امامت کی پیروی کرنے والے سارے شیعہ کہلاتے۔ اگرچہ حضرت علی کو پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت کے تقریباً ربع صدی گزرنے کے بعد مسلمانوں نے باہر مجبوری آپ کو چوتھا خلیفہ مان کر آپ کی بیعت

کر لی لیکن آپ کو صرف چار سال حکومت کرنے کا موقع ملا بلکہ یوں کہا جاسیے کہ مسلمانوں نے بیعت کرنے کے باوجود آپ کو حکومت کرنے ہی نہیں دی۔ دنیا کے طلب گاروں نے ان کے خلاف بغاوتیں شروع کر دیں۔ جنگ چل ہوئی پھر جنگ صفین ہوئی پھر جنگ نہروان ہوئی اور بنی امیہ اور شام والوں نے آپ کو چوتھے نمبر پر بھی خلیفہ نہ مانا آخر 21 رمضان کو آپ نے شہادت پائی۔

امام حسن کی بیعت کے بعد آپ صرف چھ ماہ خلیفہ رہے۔ لیکن معاویہ کی سازشوں۔ ریشہ دانیوں۔ رشوتوں اور مناصب کے لالچی سے آپ کو پانچواں خلیفہ ماننے والے ہی آپ کے مخالف ہو گئے۔ اور آپ نے حکومت سے دستبردار ہو کر دنیاوی اقتدار معاویہ کے حوالہ کر دیا۔ اور خود مدینہ تشریف لے گئے۔ اور وہاں تبلیغ دین کے کام میں مصروف ہو گئے۔

جب امام حسن علیہ السلام بھی 25 ستمبر 50ھ کو زبردقا سے شہید کر دیے گئے۔ تو ان کے بعد منصب امامت ہدایت خلق اور دینی قیادت پر امام حسین علیہ السلام فائز ہوئے اور امام وقت کی حیثیت سے کار ہدایت انجام دیتے رہے۔ لیکن آپ نے بھی 10 محرم 61ھ کو کربلا کے میدان میں اپنے 72 جان نثار شاہدوں کے ہمراہ جام شہادت نوش فرمایا۔

ابو العباس اکرم صلعم کی رحلت کے بعد آنحضرت کے ارشاد گرامی کے مطابق حضرت علی کو اپنا امام اور عہدای خلق ماننے والے اور حضرت علی کے بعد امام حسین کو اپنا امام اور عہدای خلق ماننے والے اور امام حسن کے بعد امام حسین کو اپنا امام اور عہدای خلق ماننے والے اور ان کی اطاعت و پیروی کرنے والے اور پیغمبر کے بعد امامت کا عقیدہ رکھنے والے شیعہ کہلاتے رہے۔ لیکن امامت کا عقیدہ رکھنے والوں کے پھر امام حسین کے بعد دو سلسلے ہو گئے۔ ایک سلسلہ وہ جس کے اماموں نے خود کو دینی قیادت تک محدود کر لیا۔ اور کفر و الجاد و زندقہ۔ بے دینی و دہریت و شرک کے خلاف اسلام کا دفاع

کرتے رہے۔ اور مسلمانوں کو علی العموم اور اپنے محبین اپنے ماننے والوں اپنی پیروی کرنے اور اطاعت کرنے والوں یعنی شیعان معنوی کو حقیقی دین اسلام پر چلانے کی جدوجہد میں مصروف رہے۔ امامت کے اس سلسلہ میں پھر کسی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اور ہر حق کار دین اور تبلیغ اسلام کی جدوجہد کرتے رہے۔ امامت کا یہ سلسلہ پیغمبر کریمی اسلام کی پیدائش گوئی کے مطابق بارہویں امام تک چلا یعنی امام حسین کے بعد چوتھے امام زین العابدین ہوئے پھر پانچویں امام محمد باقر ہوئے۔ پھر چھٹے امام جعفر صادق ہوئے۔ پھر ساتویں امام موسیٰ کاظم ہوئے پھر آٹھویں امام علی رضا ہوئے۔ پھر نویں امام محمد تقی ہوئے۔ پھر دسویں امام علی آقی ہوئے۔ پھر گیارہویں امام حسن عسکری ہوئے پھر بارہویں امام محمدی عہدای آخر الزماں ہوئے۔ امامت کا یہ سلسلہ بارہویں امام تک پہنچ کر ختم ہو گیا۔ بارہویں امام نے غیبت اختیار کی اور اب آپ کے ظہور فرمانے تک آپ کی ہی امامت کا دور ہے۔ لہذا اس سلسلہ امامت کی پیروی کرنے والے شیعان اثنا عشری کہلاتے ہیں۔ شیعان اثنا عشری کے نظریاتی اختلاف کا بنیادی تقسیم کا حال ہم آگے چل کر اس باب میں مناسب مقام پر کریں گے۔

امامت کا حقیقی مرکز، والوں کا دوسرا سلسلہ وہ ہے جو امام حسین کی شہادت کے بعد بنی امیہ اور بنی عباس کے ظلم و جور سے تنگ آ کر "تنگ آمد جنگ آمد" کے مصداق بنی امیہ اور بنی عباس کے بادشاہوں کے خلاف بغاوتیں کرتے رہے۔ (انقلابی تحریکیں چلتی رہیں اور ہر انقلابی تحریک کا رہنما جو تلوار اٹھاتا تھا۔ اس کا ساتھ دینے والے اسے امام مانتے تھے۔ یعنی ان کا اصول یہ تھا۔ کہ جو تلوار اٹھانے اور جہاد کے لئے میدان میں نکلے وہ امام ہے۔ امامت کا یہ سلسلہ امام حسین علیہ السلام کے بعد مختار ثقفی کے انقلاب سے شروع ہوا اور اس کے بعد جس نے بھی حکومت وقت اور بنی امیہ اور بنی عباس کے خلفاء کے خلاف بغاوت کی اور ان کے خلاف انقلابی تحریک چلائی۔ خواہ وہ کامیاب ہو یا نا کام ہوا اس تحریک کے قائد کو اس کا ساتھ دینے والوں

نے امام مانا۔ اور اس کو امام ماننے والے اس کے شیعہ کہلائے۔ اور ہر انقلابی تحریک کے قائد کو امام ماننے والے اس کے نام سے موسوم ہو گئے۔ جیسے کیمائے شیعہ کیمائے نام کے نام کی طرف منسوب ہوئے۔ زید یہ شیعہ حضرت زید شہید کے نام کی طرف منسوب ہوئے۔ نفسیہ شیعہ محمد نفس زکیہ کے نام کی طرف منسوب ہوئے۔ اور اسماعیلیہ شیعہ محمد بن اسماعیل کے نام کی طرف منسوب ہوئے اور ان انقلابی تحریکوں کا ساتھ دینے والے اکثر وہی مسلمان ہوتے تھے۔ جو انقلابی تحریکوں میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اس طرح بنی امیہ اور بنی عباس کے خلفاء کی حکومتوں کو جائز قرار دیکر ان کا ساتھ دینے والے تو اہل سنت کہلاتے رہے۔ اور دینی قیادت کے رہنماؤں اماموں اور حادیان خلق کی پیروی کرنے والے اور انقلابی قائدین کو امام مان کر ان کا ساتھ دینے والے شیعہ امامیہ کہلاتے رہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ حادیان خلق کی پیروی کرنے والے تو صرف شیعہ کہلاتے تھے۔ مگر انقلابی تحریکوں کے قائدین کو امام مان کر ان کا ساتھ دینے والے ان کے نام سے منسوب ہوتے تھے۔ جیسا کہ کیمائے شیعہ۔ لہذا اب ہم اس سے آگے شیعوں کے ان ادوں سلسلوں کا حال علیحدہ علیحدہ بیان کریں گے۔

امام حسینؑ کے خون کا انتقام اور شیعہ کیمائے کی پیدائش

امام حسینؑ کی شہادت کے بعد اہل کوفہ بہت شرمندہ ہوئے۔ کیونکہ ان میں ایک کثیر تعداد ان لوگوں کی تھی جو ان کے پدر بزرگوار کو چوتھا خلیفہ مان کر شیعہ بن علی کہلاتے رہے تھے۔ اور امیر المومنین کی شہادت کے بعد انہوں نے امام حسینؑ کے بڑے بھائی امام حسنؑ کی بھی پانچویں خلیفہ کی حیثیت سے بیعت کی تھی اگرچہ وہ امام حسنؑ کی شہادت کے بعد معاویہ کی بیعت کر کے اہل سنت والجماعت کہلانے لگے تھے۔ مگر معاویہ کے انتقال کے بعد وہ یزید کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور اس وجہ سے انہوں نے خط لکھ کر امام حسینؑ کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی۔

ان کے علاوہ کوفہ میں کچھ معنوی شیعہ بن علی بھی تھے۔ جو یا تو کسی نہ کسی

طرح امام حسینؑ کی نصرت کے لئے کربلا پہنچ گئے تھے اور انہوں نے امام کی نصرت کرتے ہوئے جان دیدی۔ یا وہ عبید اللہ بن زیاد کی آمد کے بعد اس کے ساتھ جہنم کرتے ہوئے کوفہ میں ہی شہید ہو گئے۔ جیسے حانی ابن عروہ اور عبید اللہ ابن عقیف وغیرہ اور کچھ عبید اللہ ابن زیاد کے خوف سے زیر زمین چلے گئے اور انہیں امام حسینؑ کے کربلا پہنچنے کا کچھ علم ہی نہ ہوا۔ اور کچھ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے قید خانوں میں ڈال دیئے گئے۔ اور انہیں قید سے رہائی کے بعد امام حسینؑ کی شہادت کا علم ہوا۔

مختار ابن ابوعبیدہ ثقفی کو بھی۔ جو عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے قید میں تھا۔ رہا ہونے کے بعد امام حسینؑ کی شہادت کا علم ہوا لہذا اہل کوفہ نے مختار کی سرکردگی میں کوفہ پر قبضہ کر لیا۔ اور خون حسینؑ کا انتقام لینے کے لئے امام زین العابدینؑ کی طرف اجازت لینے کے لئے رجوع کیا۔ کیونکہ امام زین العابدینؑ ہی امام حسینؑ کے وارث تھے۔ اور امام وقت تھے۔ لہذا ان کی اجازت ضروری تھی۔ لیکن جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ امام علیہ السلام نے ایسا طرز عمل اختیار کیا تھا۔ کہ یزید تک کو آپ پر کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہوا۔ اور نہ ہی اس نے امام علیہ السلام سے بیعت طلب کی۔ بہر حال امام علیہ نے خون حسینؑ کا انتقام لینے کے لئے اجازت کے سلسلہ میں اپنی طرف سے کوئی جواب نہ دیا۔ اور خاموشی اختیار کر لی جیسا کہ بلال زہیری نے بھی اپنی کتاب "فرقے اور مسائل" میں لکھا ہے کہ

"مختار نے امام زین العابدینؑ سے ہر چند حسینؑ کے نام پر قتل عام کی اجازت چاہی لیکن ان کی طرف سے ہمیشہ انکار ہوتا رہا۔ بعد میں اس نے حضرت علیؑ کے غیر فاطمی فرزند محمد الحنفیہ سے رجوع کیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ انہوں نے اس تحریک کی سرپرستی فرمائی۔ کچھ مورخ لکھتے ہیں کہ ابتدا میں تائید کی تھی۔ مگر جب مختار نے مبادیات دین میں اختراعات کا سلسلہ شروع کیا۔ تو آپ نے اپنی ہدایت کا اعلان کیا۔ لیکن اس کے باوجود مختار کی تحریک زور پکڑ گئی۔ اس شخص نے عراق کے وسیع

علاقہ پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لی۔

فرقہ اور مسائل بالذکر صفحہ 118

اس سے پہلے صفحہ پر بھی بلال زبیری نے شیعہ فرقوں کے بیان کے ذیل میں مختار یہ فرقے کا حال بیان کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ

”واقعہ کر بلا کے بعد مجاہد علی کے جذبات بنو امیہ کے خلاف پراپیچت تھے۔ اور وہ قاتلان حسین سے انتقام لینے کے لئے متمنی تھے۔ سب کی نگاہیں امام زین العابدین کی طرف تھیں۔ کہ وہ انتقامی کاروائیوں کا آغاز کریں لیکن انہوں نے دنیاوی جھگڑوں سے دور رہنے کا فیصلہ کر لیا۔“

فرقہ اور مسائل بالذکر صفحہ 117

بال زبیری نے جو کچھ لکھا ہے۔ وہ صرف امام زین العابدین ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ امام حسین کی شہادت کے بعد کسی میں بھی آمرہ حدیثی عظیم السلام سے آئندہ بیعت کا سوال کرنے کی جرات نہیں ہوئی۔ البتہ وہ انہیں اپنی وارثت میں اپنے راستے سے ہٹانے کے لئے زبردعا سے شہید کھڑاتے رہے۔ بہر حال مختار کا ناچھ ان تمام مسلمانوں نے دیا۔ جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مان کر بیعت کرنے والے بھی تھے۔ ترتیب خلافت کے لحاظ سے فضیلت کا عقیدہ رکھنے والے بھی تھے۔ اور حضرت علی کو ساری مخلوق سے افضل ماننے والے تفضیلی بھی تھے۔ اور حضرت علی کو امام برحق اور عبادی خلق اور خیمبر کا جانشین حقیقی اور خلیفہ بلا فصل ماننے والے بھی تھے۔ ان سب کا ہدف اور مقصد صرف انتقام خون حسین لینا تھا۔ یہ تحریک بڑے زور و شور کے ساتھ اٹھی اور انتقام خون حسین لینے کے بعد ختم ہو گئی۔

بلال زبیری نے مختار کا ساتھ دینے والوں کو مختار یہ فرقہ لکھا ہے۔ اگرچہ ایسا کوئی فرقہ خصوصاً طور پر معرض وجود میں نہیں آیا تھا۔ لیکن اگر مختار کا ساتھ دینے والوں کو ضروری مختار یہ فرقہ کہنا ہے۔ تو آج اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ مختار کی تحریک ختم اور یہ فرقہ ختم۔

اس کے بعد بلال زبیری فرقہ کیسانہ کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
کہ اس کا بانی کیسان نامی شخص تھا۔

”جب مختار شخص نے قاتلان حسین کے خلاف تحریک چلائی۔ تو یہ اس کا حامی ہو گیا۔ اس نے یہ عقیدہ پھیلا یا کہ محمد حنفیہ امام وقت ہیں۔ انہوں نے مختار ثقفی کو اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ جب امام کسی دوسرے کو وصی مقرر کرتا ہے۔ تو اس کے اپنے اختیارات سلب ہو جاتے ہیں۔ اور اسے اپنی وصیت داہس لینے یا منسوخ کرنے کا کوئی اختیار نہیں رہتا۔ لہذا مختار ثقفی کو اختیار امامت دینے کے بعد منسوخ کرنے کا وہ مجاز نہیں۔ اب مختار ہی امام وقت ہے اور اسی کی امامت واجب ہے۔“

فرقہ اور مسائل بالذکر صفحہ 120

بحوالہ طبری جلد سوم

”مختار ثقفی کی موت کے بعد کیسانوں نے یہ بات مشہور کر دی۔ کہ اب کیسان امام وقت ہے۔“

فرقہ اور مسائل بالذکر صفحہ 120

اس کے بعد بلال زبیری لکھتے ہیں۔ کہ

”مختار ثقفی نے قبیلہ کی کیسان کی اطاعت کر لی اور مختار یہ نام چھوڑ کر کیسان پھلانے لگے۔“

فرقہ اور مسائل بالذکر صفحہ 121

بحوالہ طبری جلد دوم۔ ابن خلدون جلد چہارم۔ ابن اثیر جلد سوم

بہر حال ان تحریکوں کے طرف دار خواہ مختار یہ کہلاتے ہوں یا کیسانہ۔ بیان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ اور آج ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ سوائے تاریخوں میں ان کے ذکر کے

لیکن شیعہ امامیہ اس زمانے میں بھی امام حسین کے بعد امام زین العابدین کو اپنا چوتھا امام مانتے تھے۔ اور آج بھی ان ہی کو اپنا چوتھا امام مانتے ہیں۔ اور یہ آج بھی اس طرح سے موجود ہیں۔ جس طرح ان کے زمانے میں موجود تھے۔

یہاں پر ایک نکتہ کی وضاحت کروینا خالی از قاعدہ نہ ہوگا۔ اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بیان کر کے چکے تھے۔ کہ میرے بعد میرے بارہ جانشین یا بارہ خلیفہ یا بارہ امام ہوں گے۔ ان کا پہلا علی اور آخری مہدی ہے۔

انہی آئمہ علیہم السلام کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ

”من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتة الجاهلیة“

یعنی جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ

”من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتة الجاهلیة“

یعنی جو مر گیا اور اس نے اس کو اپنے زمانہ کا امام نہ بنایا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔

اور نہ ہی یہ کہا تھا کہ جو تلوار لے کر میدان میں نکلے اور کھجوا کرے اسے نہ پہچانا تو وہ جاہلیت کی موت مرا اور نہ ہی یہ کہا تھا کہ جو قوت و طاقت کے ذریعہ غلبہ کر کے حاکم بن گیا اس کو نہ پہچانا تو وہ جاہلیت کی موت مرا کیونکہ جو تلوار لے کر میدان میں آئے گا۔ اور لوگوں پر غلبہ کر کے حاکم بن جائے گا۔ اسے پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا تلوار کے ذریعہ انقلاب نہ پا کر نا اور غلبہ پا کر حاکم بن جانا خود اسے منوالے گا۔

پس پیغمبر کی مذکورہ حدیث کے مطابق اپنے زمانہ کے امام کو پہچانتے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے حکم سے پیغمبر کے مقرر کردہ امام برحق اور عبادی خلق کو پہچانے اس کا پہچانا اس لئے واجب ہے تاکہ اس کی اطاعت و پیروی کر کے ماہ ہدایت پر گامزن ہو سکے۔ چونکہ جو راہ ہدایت پر گامزن نہ ہوگا وہی تو جاہلیت کی موت مرے گا۔

بہر حال یہ بات تسلیم ہے۔ کہ امام زین العابدین کے زمانہ امامت میں ایک فرقہ شیعہ کیسا یہ پیدا ہوا اور کچھ ہی عرصہ بعد وہ خود بھی اور آگے جو ان کے فرزند بنے

وہ بھی سب ختم ہو گئے۔ اور اب ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں ہے۔ البتہ ان کے زمانے میں اس بات کی ضرورت تھی۔ کہ لوگ یہ پہچانیں کہ امام زین العابدین امام برحق ہیں۔ یا کیسان اور امام زین العابدین عبادی خلق ہیں یا کیسان؟

امام زین العابدین نے تمام زندگی زین نبین حق کی تبلیغ کی۔ اپنے والد بزرگوار کی عزاداری قائم کی اور اپنی ہی دعاؤں کو وسیلہ بنا کر صحیح عقائد لوگوں کے سامنے بیان کئے۔ لہذا آپ کے زمانہ میں شیعہ حق امامیہ کی تعداد بنی امیہ کے مظالم اور قتل عام کے باوجود ہزاروں تک پہنچ گئی۔ آپ نے 25 صفر 95 کو وفات پالی۔

امام زین العابدین کی شہادت کے بعد

امام زین العابدین کی شہادت کے بعد شیعہ حق امامیہ جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور پیش گوئی کے مطابق آنحضرت کے 12 جانشین یعنی 12 امام اور عبادی خلق ہوں گے۔ وہ ہر امام کی شہادت کے بعد اپنا جتو میں لگتے تھے۔ کہ اب پیغمبر کا حقیقی جانشین وحی رسول امام برحق اور عبادی خلق کون ہے؟ یونہی حدیث رسول امام زین العابدین کے بعد ہونے والے امام کو پہچانیں۔ اسی طرح جس طرح آخری رسول کے آنے تک ساری امتیں اسی انتظار میں رہیں کہ آخری رسول آئے تو اس پر ایمان لائیں۔ اور جب تک آخری رسول نہیں آیا۔ وہ خدا کے بھیجے ہوئے ہر سچے نبی پر ایمان لاتے رہے۔ اور آخری رسول کے آنے کے بعد اب کسی نبی یا رسول پر ایمان لانے کا سلسلہ ختم کر دیا۔ لہذا اب ہو کوئی آنحضرت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے سے چھوٹا سمجھا جاتا ہے۔

یعنی اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے بارہ جانشینوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ کہ صحیحان حق امامیہ ہر امام کے جانے کے بعد ہونے والے امام سے ملتے اطاعت و پیروی میں داخل ہو گئے۔ اور جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ یہ بارہ جانشین

اور بارہ کے بارہ امام اور ہادی خلق آئیے۔ تو پھر ان شیعہ امامیہ نے کسی اور کی امامت کو تسلیم نہیں کیا۔ حالانکہ ان کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ امام کہلائے اور ان کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے دعویٰ امامت کیا۔

لہذا یہ شیعہ امامیہ بارہویں امام کے آتے تک ہر امام کے حقیقی جانشین پر ایمان لاتے رہے اور بارہویں امام کے آتے تک ان کا انتظار کرتے رہے۔ اور گیارہویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام کے بعد انہوں نے بارہویں امام حضرت مہدی عادی آخر الزمان کو اپنا امام تسلیم کر لیا۔ تو پھر انہوں نے کسی کو اپنا امام تسلیم نہیں کیا۔ اور شیعہ اثنا عشری کہلائے۔ جب کہ دوسرے سلسلوں میں آج تک امامت کا سلسلہ جاری ہے۔

بہر حال امام زین العابدین کی شہادت کے بعد 95ھ میں شیعہ امامیہ نے اپنے پانچویں امام حضرت محمد بن علی زین العابدین کو اپنا پانچواں امام مانا۔ اور ان کی اطاعت و پیروی کو اپنا شعار بنایا۔ حضرت امام محمد ابن علی کثرت سے علوم دین کی نشر و اشاعت کی بنا پر باقر العلوم کے لقب سے ملقب ہوئے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام کے نام سے معروف ہوئے۔

تعجب ہے کہ شیعہ فرقوں کی تعداد بڑھانے کے لئے بلال زہیری نے بھی تحفہ اثنا عشریہ سے نقل کر کے امام محمد باقر کو اپنا امام اپنا عادی اور پیشوا مان کر ان کی اطاعت و پیروی کرنے والوں کا نام باقری فرقہ لکھ دیا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں۔

”حضرت زید شہید اور حضرت امام محمد باقر دونوں حقیقی بھائی تھے۔ شیعہ امام علی کے کچھ گروہ اس سے پہلے الگ ہو چکے تھے۔ اور کچھ گروہ حضرت زین العابدین کو امام برحق سمجھتے تھے۔ ان کی وفات 95ھ کے بعد ان میں بھی شدید اختلاف پیدا ہوا۔

زید بن علی ابن زین العابدین مدعی امامت تھے۔ اور محمد باقر بن زین العابدین کو بھی ایک گروہ امام اور خاندان علی کا جائز وارث سمجھتا تھا۔ چنانچہ ایک گروہ زید شہید کا ساتھی

بن گیا۔ جن کا ذکر پہلے صفحات پر آچکا ہے۔ اور دوسرے فریق نے امام محمد باقر کی تائید و نصرت کی۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک بنیادی مسئلہ زیر بحث رہا۔ زیدیوں کا کہنا تھا کہ امامت کا منصب صرف اسی کو ملتا ہے۔ جو راہ حق میں تلوار لے کر چلے اور دشمنوں سے نبرد آزما ہو۔ مگر باقریوں کا موقف تھا کہ حالات کی غیر یقینی میں امام کو اختیار ہے کہ وہ مصلحت میں بھلائی سمجھتا ہو تو اقیہ اختیار کرے اور لڑائی میں فائدہ سمجھتا ہو تو تلوار اٹھائے۔ امام وہی ہے جو امت کی بھلائی کو ہمیشہ سامنے رکھے۔ چنانچہ ابتداء میں یہ دونوں گروہ بظاہر ساتھ ساتھ چلے۔ جب زید شہید نے خروج کیا۔ تو باقریہ کے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ کر اپنے اپنے مقامات پر چلے گئے۔ اس گروہ نے خیال ظاہر کیا کہ پیچھے سے جو سلسلہ امامت آ رہا ہے۔ اس کے مطابق محمد باقر یاب کے جائز وارث اور امت کے امام برحق ہیں۔ اور ان کے علاوہ جس شخص نے امامت کا دعویٰ کیا۔ وہ راہ راست پر نہیں۔ ان کے مطابق محمد الرسول اللہ نے حضرت علی کو اپنا وصی مقرر کیا انہوں نے اپنی زندگی میں امام حسن کو اختیار است سونے اور بعد میں انہوں نے امام حسین کو تاج امامت پہنایا۔ اور شہید کر بلائے زین العابدین کو وصی مقرر کیا۔ اور انہوں نے محمد باقر کو امام بنایا۔ یہ سلسلہ البامی کے زیدیوں اور باقریوں کے درمیان گونگوار نہیں چلی۔ مگر ان کے اختلافات نے تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔“

”تہذیب و تمدن“ ص 135-134

بلال زہیری نے اپنی اس کتاب میں غیر جانبدارانہ تحقیق کا دعویٰ کیا تھا۔ مگر انہوں نے آنکھیں بند کر کے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ سے امام محمد باقر علیہ السلام کو امام تسلیم کر کے ان کی پیروی کرنے والوں کا نام ”باقریہ فرقہ“ لکھ دیا۔ اور یہ بات خود ان کی بیان کردہ سابقہ تحقیق کے خلاف ہے۔ جو انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ 131 پر لکھا تھا کہ :

”حضرت زین العابدین کی وفات 95ھ میں ولید بن عبدالملک کے

زمانہ حکومت میں ہوئی۔ ان کی اولاد کی تعداد 15 مشہور ہے۔ اکثر شیعیان کے بعد ان کے لڑکے محمد باقر کو امام سمجھتے ہیں۔ لیکن 122ھ میں جب کہ ہشام بن عبدالمالک کا دور حکومت تھا۔ ان کے لڑکے زید نے اموی حکومت کے خلاف زبردست تحریک شروع کر دی۔ ہزاروں مسلمان ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اس تحریک نے ایک مستقل فرقے کی صورت اختیار کر لی۔ انہوں نے یہ عقیدہ پھیلایا کہ زین العابدین کے بعد حضرت زید امام وقت ہیں۔ اور جو شخص اپنے عہد کے امام کی اطاعت و بیعت سے گریز کرے گا اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔

فرقہ زیدی کا بیان جو انہوں نے زید کے عقائد کے تحت صفی

نمبر 130 پر لکھا ہے۔ خود ان کے مذکورہ بیان سے متضاد اور متضاد ہے۔ کیونکہ خود ان کی اپنی تحقیق کے مطابق جو صحیح ہے۔ امام زین العابدین کی وفات 95ھ میں ولید بن عبدالمالک کے زمانہ حکومت میں ہوئی (صفحہ 131) اور امام محمد باقر علیہ السلام نے 114ھ میں وفات پائی (صفحہ 143) اور زید شہید نے 122ھ میں ہشام بن عبدالمالک کے دور حکومت میں تحریک چلائی۔ اور خروج کیا (صفحہ 131) اور 114ھ سے امام محمد باقر کے فرزند حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا دور امامت ہے۔ یعنی حضرت زید شہید نے امام محمد باقر علیہ السلام کی وفات 114ھ کے 8 سال بعد یعنی 122ھ میں خروج کیا تو باقر یہ فرقے کے ساتھ زید یہ فرقہ کہاں سے آ گیا؟ زید یہ فرقہ تو 122ھ کے بعد جب حضرت زید شہید نے ہشام بن عبدالمالک کے خلاف خروج کیا۔ اور اس تحریک میں شامل لوگوں نے یہ قرار دیا کہ جو کوارے نے رقیام کرنے وہ امام ہے۔ اور اس تحریک کو سارے مسلمانوں کی تائید و حمایت حاصل تھی۔ یہاں تک کہ ان کے امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ بھی اس تحریک میں شامل تھے۔ اور شیعہ زید یہ کہلاتے تھے۔ اور اس کی تفصیل آگے زید یہ فرقے کے بیان میں آئے گی۔ بہر حال چونکہ امام محمد باقر علیہ السلام نے 114ھ میں وفات پائی۔ اور

114ھ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور امامت ہے۔ اور حضرت زید شہید نے 122ھ میں ہشام بن عبدالمالک کے خلاف خروج کیا تھا۔ لہذا زید یہ فرقہ 122ھ کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور امامت میں معرض وجود میں آیا۔ پس بلال زبیری کی یہ تحقیق قطعی غلط ہے۔

یہاں پر ایک بات کا بیان کرنا انتہائی مناسب ہے۔ کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے دور امامت (95ھ تا 114ھ) میں بنی امیہ کے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز کا دور حکومت (99ھ تا 101ھ) مسلمانوں کے لئے امن و آشتی کا دور تھا۔ اسی لئے امام محمد باقر علیہ السلام کو علوم دین کے نشر کرنے کا موقع ملا۔ اور طلب علم کے ہزاروں شائقین آپ کے حلقہ درس میں شریک ہوئے۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق اہل سنت کے معروف امام اعظم امام ابو حنیفہ نے بھی آپ کی صحبت میں رہ کر کسب علوم کیا۔

عمر ابن عبدالعزیز بنی امیہ کا وہ خلیفہ تھا۔ جسے لوگ نیکی کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز نے خود بنی امیہ کے گزشتہ حکمرانوں کے کردار کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ جیسا کہ مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں لکھا کہ:

”حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں۔ کہ اگر دنیا کی تمام قومیں خباثت کا مقابلہ کریں اور اپنے اپنے سارے خبیث لے آئیں۔ تو ہم تنہا حجاج کو پیش کر کے ان پر بازی لے جاسکتے ہیں۔“

خلافت و ملوکیت صفحہ 186

اور امی حجاج بن یوسف کے بارے میں مولانا مودودی ابن اثیر جلد 4 صفحہ 103 = البدایہ جلد 9 صفحہ 167 اور ابن خلدون جلد 3 صفحہ 58 کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ

”اور یہ ظالم گویا تھا۔ جس کے حق میں عبدالمالک نے اپنی اولاد کو مرتے وقت وصیت کی کہ حجاج بن یوسف کا ہمیشہ لحاظ کرتے رہنا۔ کیونکہ وہی ہے۔ جس

نے ہمارے لئے سلطنت ہموار کی دشمنوں کو مغلوب کیا۔ اور ہمارے خلاف اٹھنے والوں کو دیا یا۔“

خلافتِ مکیہ سنہ 184

بنی امیہ کے اس فرمانروا یعنی عمر ابن عبدالعزیز نے تین کام ایسے کئے۔ جس کے لئے شیخ امامیہ بھی اس کے ممنون و مشکور ہیں۔

عمر ابن عبدالعزیز کے تین نیک کام

عمر ابن عبدالعزیز کا پہلا کام جس کے شیخ امامیہ ممنون و مشکور ہیں۔ یہ کیا کہ باغِ فدک جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت فاطمہ کے نام ہبہ کر دیا تھا۔ اور اسے حضرت ابوبکر نے ضبط کر کے بیت المال میں داخل کر دیا تھا۔ اور جو حضرت عثمان کے زمانہ تک بیت المال ہی کا حصہ رہا اسے حضرت عثمان نے اپنے بچے زاد ہاشمی مروان بن الحکم کو بخش دیا تھا۔ اور جسے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب بھی واپس نہ لے سکے تھے۔ حالانکہ انہوں نے حضرت عثمان کی اپنے اقرباء کو غلط طور پر بخشی ہوئی اکثر جائیں واپس لے کر بیت المال میں داخل کرادی تھیں۔

چونکہ مروان شروع دن سے ہی حضرت امیر المومنین سے برسرِ پیکار تھا۔ پہلے جنگ جمل میں شریک ہو کر جنگ کرتا رہا جنگِ جمل کے بعد معاویہ کے پاس چلا گیا۔ اور معاویہ کے ساتھ شامل ہو کر جنگِ حنین میں حضرت امیر المومنین کے خلاف لڑتا رہا۔ لہذا اس سے باغِ فدک واپس لینے کا صرف اسی صورت میں امکان تھا کہ ایک جنگ مروان کے خلاف صرف باغِ فدک کو واپس لینے کے لئے لڑی جائے۔ لیکن عمر ابن عبدالعزیز کو اس قسم کی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ لہذا اس نے باغِ فدک مروان کی اولاد سے واپس لیکر اولادِ فاطمہ کے حوالہ کر دیا۔

اگرچہ اہل سنت کے بعض مورخین و محدثین اس خیال سے کہ باغِ فدک کی اولادِ فاطمہ کو واپس تسلیم کرنے سے حضرت ابوبکر کا باغِ فدک غضبِ کرنا ثابت ہوتا

ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز نے باغِ فدک مروان کی اولاد سے واپس لے کر اولادِ فاطمہ کو واپس نہیں کیا تھا۔ بلکہ حسب سابق بیت المال میں داخل کر لیا تھا۔ اس طرح کے بیان سے حضرت ابوبکر کو تو الزام سے بچا لیا گیا۔ مگر حضرت عثمان کے باغِ فدک کی جائیداد مروان کو غلط طور پر ہبہ کرنے کے الزام کو تو دور نہیں کیا جاسکتا۔

عمر ابن عبدالعزیز کا دوسرا کام۔ جس کے شیخ امامیہ ممنون و مشکور ہیں۔ یہ ہے کہ بنی امیہ کے زمانے میں معاویہ سے لیکر بنی امیہ کے خلیفہ سلیمان کے زمانے تک بنی امیہ کے تمام خلفاء اور عمال حکومت حضرت علی پر تبرا کیا کرتے تھے۔ حضرت علی پر سب کرتے تھے۔ انہیں گالیاں دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ نماز جمعہ و عیدین کے خطبہ میں بھی ان کو گالیاں دی جاتی تھیں۔ اور اہل سنت و الجماعت کے وہ افراد بھی جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے۔ ان کی اس بات کا برا مانتے تھے۔ لہذا وہ عید کی نماز پڑھ کر خطبہ سننے سے پہلے ہی چلے جاتے تھے۔ کیونکہ عید کا خطبہ شرعی طور پر نماز کے بعد ہوتا ہے۔ لہذا بنی امیہ کے خزانوں نے انہیں علی پر تبرا اور گالیاں سناتے کے لئے یہ ترکیب نکالی کہ عیدین کا خطبہ نماز سے پہلے دنیا شروع کر دیا۔ تاکہ نماز تو انہوں نے مجبوراً پڑھنی ہی ہے۔ نماز سے پہلے خطبہ میں امیر المومنین کو ان کی گالیاں بھی ضرور سنیں۔

بہر حال عمر ابن عبدالعزیز نے سختی کے ساتھ حکم صادر کیا کہ آج کے بعد کوئی شخص حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر تبرا نہیں کرے گا۔ نہ ان پر سب کرے گا۔ نہ انہیں گالیاں دے گا۔ اور جو گالی دے گا اسے سزا دی جائے گی۔ لہذا شیخ امامیہ بنی امیہ کے اس خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز کی اس بات کے لئے بہت ہی ممنون و مشکور ہیں۔

عمر ابن عبدالعزیز کا تیسرا کام۔ یہ ہے کہ تمام بنی امیہ اور تمام شامی اور معاویہ کے لشکر دار کے تمام عثمانی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو چوتھا خلیفہ

انہوں نے سُنَّۃُ الجَمَاعَت کی مناسبت سے اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھ لیا۔

نمبر 2 = وہ مسلمان جو حضرت علی کی چوتھے نمبر پر بیعت کر کے اور ان کو چوتھا خلیفہ مان کر شیعیاں عثمان کے مقابلہ میں شیعیاں علی کہلانے لگ گئے تھے۔ لیکن وہ ان احادیث پیچیدہ کے مطابق جو انہوں نے حضرت علی کے فضائل میں پیغمبر اکرم کی زبان مبارک سے خود اپنے کانوں سے سنی تھیں۔ حضرت علی کو سب سے افضل مانتے تھے۔ مگر وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر افضل کی موجودگی میں مفضول کی بیعت خلافت کے لئے ہو جائے تو وہ خلیفہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر چہ اس قسم کے مسلمانوں کو بھی شاہ عبدالعزیز دہلوی نے اہل سنت والجماعت کے اسلاف اور پیشینان کہا ہے۔ لیکن ان کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ عبداللہ بن سبا کے تھوڑا سے بہکاوے میں آ گئے۔ اور انہوں نے حضرت علی کو ساری مخلوق سے افضل سمجھ لیا۔ جن میں پہلے کے تین خلیفہ بھی شامل ہیں۔ اس لئے وہ اس قسم کے مسلمانوں کو تفضیلیہ کہتے ہیں۔ یعنی اہل سنت کے ان اسلاف و پیشینان نے پیغمبر اکرم کی بیان کردہ احادیث کے مطابق حضرت علی کو سب سے افضل نہیں سمجھا تھا۔ بلکہ عبداللہ ابن سبا کے بہکاوے میں آ کر وہ حضرت علی کو سب سے افضل سمجھنے لگ گئے تھے۔ بہر حال انہوں نے بھی امام حسن کی طرف سے حکومت چھوڑنے کے بعد معاویہ کی چھٹے خلیفہ کی حیثیت سے بیعت کر لی اور یہ بھی سُنَّۃُ الجَمَاعَت کی مناسبت سے اہل سنت والجماعت کہلانے لگ گئے۔

نمبر 3 = وہ مسلمان جنہوں نے پہلے تو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانا۔ اور شیعیاں عثمان کے مقابلہ میں شیعیاں علی بھی کہلائے۔ مگر واقعہ تحکیم کے بعد حضرت علی کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اور خوارج کہلائے۔ واقعہ تحکیم کے بعد یہ حضرت علی اور معاویہ دونوں کو ہی کافر کہتے تھے۔ عمر ابن عبدالعزیز کے اس فرمان کے بعد وہ یہ حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ان کی فطرت اور مادیت نہیں بدلی۔ اگر چہ وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے مذکورہ فرمان کے بعد اہل سنت والجماعت میں شامل ہو گئے اور خود کو اہل سنت والجماعت

بھی نہیں مانتے تھے۔ بلکہ حضرت عثمان کے بعد معاویہ کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے۔

عمر ابن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو تھے خلیفہ راشد ہیں۔ لہذا انہیں چوتھا خلیفہ راشد مانا جائے۔

اب کسی کی مجال تھی۔ کہ حضرت علی پر تبرا کرے یا انہیں گالیاں دے۔ یا انہیں کافر کہے۔ یا انہیں چوتھا خلیفہ راشد نہ مانے پس عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں تمام عثمانی اور شام والے جنہیں اہل سنت نے عاصی کا لقب دیا تھا۔ اور تمام خوارج جنہوں نے حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مان کر پھر علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اور انہیں کافر کہنے لگے تھے۔ یہ سب کے سب اہل سنت کے ساتھ مل کر اہل سنت کہلانے لگ گئے۔

عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں اہل سنت کی اقسام

اگر چہ عمر ابن عبدالعزیز کے حکم سے تمام ناصبیوں اور تمام خارجیوں نے حضرت علی کو کافر کہنا یا گالیاں دینا چھوڑ دیا۔ اور پھر حضرت علی کو پوری ایک صدی اجہری نثر نے کے بعد چوتھا خلیفہ راشد تسلیم کر دیا۔ اور اہل سنت میں شامل ہو کر سب کے سب اہل سنت والجماعت کہلانے لگ گئے۔ لیکن مزاج اور طرزِ فکر کے اعتبار سے ان کی فطرت نہ بدلی۔ لہذا طبعی اور فطری لحاظ سے اہل سنت والجماعت کی چار اقسام ہو گئیں۔

نمبر 1 = وہ مسلمان جو حضرت علی کی چوتھے نمبر پر بیعت کر کے اور ان کو چوتھا خلیفہ مان کر شیعیاں عثمان کے مقابلہ میں شیعیاں علی کہلانے لگ گئے تھے۔ لیکن وہ خلفاء کے افضل ہونے کو ترتیب خلافت کے اعتبار سے مانتے تھے۔ اور اس قسم کے مسلمانوں کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اہل سنت والجماعت کے اسلاف و پیشینان بتلایا ہے۔ اور انہیں شیعہ اولیٰ اور شیعہ مخلصین کہا ہے۔ انہوں نے امام حسن کی طرف سے حکومت چھوڑنے کے بعد جب معاویہ کی چھٹے خلیفہ کی حیثیت سے بیعت کر لی تو

کہلانے لگ گئے۔ مگر وہ زبان و قلم سے اپنی فطرت کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔

نمبر 4 = وہ مسلمان جن میں سارے بنی امیہ اور معاویہ کے سارے لشکر والے۔ سارے عثمانی۔ اور سارے اہل شام جنہوں نے ایک لفظ سے نہ ہی حضرت علی کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا تھا۔ وہ پہلے بھی معاویہ کو ہی اپنا حاکم تسلیم کرتے تھے۔ اور معاویہ کی بیعت ہو جانے کے بعد ان کو ہی چوتھا خلیفہ تسلیم کرتے تھے۔ یہ بھی حضرت علی کو کافر کہتے تھے۔ انہیں گالیاں دیتے تھے۔ ان پر لعنت و تبرا کرتے تھے۔ اور انہیں ہر طرح سے برا بھلا کہتے تھے۔

مر ابن عبد العزیز کے فرمان کے بعد وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو گالیاں دینے ان پر تبرا کرنے سے تو باز آ گئے۔ کیونکہ وہ عمر ابن عبد العزیز کے حکم کے آگے ایسا کرنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے عمر ابن عبد العزیز کے حکم سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو چوتھا خلیفہ مان کر خود کو اہل سنت والجماعت بھی کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ لیکن ان کی بھی فطرت۔ عادت اور طرز عمل نہیں بدلا۔ اگرچہ وہ آج بھی اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں۔ مگر اپنی فطرت سے باز نہیں آتے۔ اور اپنے بغض و عناد کا اظہار کئے بغیر نہیں رہتے۔ پس اہل سنت والجماعت کہلانے والوں میں مذکورہ چاروں قسم کے افراد شامل ہیں۔

لیکن شیعہ امامیہ کے دونوں سلسلوں یعنی دینی قیادت اور انقلابی قیادت کی اور اہل سنت والجماعت کی مذکورہ چاروں اقسام کی پیدائش میں کسی عبد اللہ بن سبا کا کوئی عمل دخل اور کسی بھی قسم کا کردار نہیں ہے۔ اور اہل سنت کے بعض مشہور دانشوار اور محققین نے کسی ایسے عبد اللہ بن سبا کے وجود سے ہی قطعی طور پر انکار کیا ہے۔ جس کا بیان اس سے اگلے عنوان میں پیش کیا جاتا ہے۔

☆☆☆☆☆☆

عبد اللہ بن سبا کے بارے میں اہل سنت محققین کی رائے

اور عبد اللہ بن سبا کا افسانہ گھڑنے کی وجوہات

ط حسین مصری اہل سنت کے ایک مشہور دانشوار۔ محقق اور سیرت نگار ہیں۔ انہوں نے خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر۔ حضرت عمر۔ حضرت عثمان اور حضرت علیؓ کے زمانے کے حالات و واقعات پوری تفصیل سے اور بڑی شرح و بسط اور تحقیق کے طور پر قلمبند کئے ہیں۔ وہ کتاب جو انہوں نے حضرت عثمان کے حالات میں لکھی ہے۔ اس کا نام (الغتنہ الکبریٰ) ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ علامہ عبد الحمید نعمانی نے اردو زبان میں "حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ" کے نام سے کیا ہے۔ ہم اس ترجمہ "حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ" سے چند اقتباسات حد یہ قارئین کرتے ہیں۔ وہ حضرت عثمان کے اپنے رشتہ داروں کو عطیات دینا سے باز نہ لیتے ہیں۔ کہ

"حضرت عثمان سے ان نے بعض عطیات کے بارے میں بحث کی گئی۔ جو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو دینے تھے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا۔ عمر خدا سے ڈر کر اپنے رشتہ داروں کو محروم رکھتے۔ اور میں خدا سے ڈر کر صلہ رحمی کرتا ہوں۔ اور ہم میں آج عمر جیسا کون ہے؟ یعنی حضرت عمر مسلمانوں کے مال سے اپنے عزیزوں کو محروم کیا کر نیک اور مخلص تھے۔ اور حضرت عثمان اپنے رشتہ داروں کو مسلمانوں کا مال دے کر نیک اور مخلص ہیں۔ اس لئے کہ اللہ کا حکم ہے کہ صلہ رحمی کرو۔

حضرت عثمان کا یہ جواب فقہی تاویل کرنے والوں کے نزدیک ممکن ہے درست ہو لیکن مصلحت سے کسی طرح اس کی تائید نہیں کر سکتی۔ یہ مال تو عوام کا ہے۔ اور ایسی حالت میں بغیر عوام کی اجازت کے خلیفہ اس میں تصرف کا مجاز نہیں یا پھر خلیفہ کا ہے۔ اور اس صورت میں عوام کا اس تصرف پر اعتراض کرنا غلط ہے۔

لیکن یہ کہ بعض خلفاء اس مال کو عام مسلمانوں کے لئے مخصوص اور محفوظ

کر کے خدا سے قربت حاصل کریں۔ اور بعض صلہ رحمی میں اس کو خرق کر کے خدا کے عبادت گزار بنیں۔ یہ صحیح نہیں۔ کھلی ہوئی بات یہ ہے۔ کہ اس سلسلہ میں ہم حضرت عمر کا مسلک پسند کریں گے۔ کیونکہ وہی حق و انصاف کے قرین اور خلفائے نبی یا کما لہی اور بے نفسی کے مناسب حال ہے۔ پھر عوام کے احساس کا بھی یہی تقاضا ہے۔ جیسا کہ آج بھی ہم سمجھتے ہیں۔“

مکمل ہوا۔

فاضل مولف موصوف حضرت عثمان کی اقربا پروری پر حیرہ کرنے کے بعد عبداللہ بن سبا کے بارے میں اپنی تحقیق اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ

”جناب عثمان کے زمانے میں اسلامی شہروں میں جو فتنے اور فسادات رونما ہوئے۔ بہت سے لوگ اس کو اسی عبداللہ بن سبا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اپنا کمر بہت مضبوط کر چکا تھا۔ چنانچہ شہروں میں خفیہ انجمنیں بنائی تھیں۔ جن میں پوشیدہ طور پر شر و فساد کی دعوت دی جاتی تھی۔ پھر جب مدینہ میں مکمل ہو گئیں۔ تو خلیفہ پر ٹوٹ پڑے اور بغاوت، محاصرہ اور شہادت کے واقعات ہوئے۔“

میرا خیال ہے کہ ابن سبا کی بات کو اتنا بڑھاتے چڑھاتے والے اپنی ذات پر اور تاریخ پر بڑی زیادتی کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ کہ وہ اہم مصادر جن میں حضرت عثمان کی مخالفت کی تفصیل ہے۔ ابن سبا کے ذکر سے خالی ہیں۔ چنانچہ ابن سعد، حضرت عثمان کی خلافت اور لوگوں کی ان سے مخالفت کے حالات بیان کرتے ہیں۔ ابن سبا کا کوئی تذکرہ تک نہیں ہے۔ اسی طرح ”انساب الاشراف“ میں بلاذری اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔ اور میرا خیال ہے۔ کہ ”انساب الاشراف“ سب سے زیادہ اہم ماخذ ہے۔ جس میں حضرت عثمان کے واقعات پوری تفصیل کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ ہاں طبری نے سیف ابن عمر کی روایت سے ابن سبا کا ذکر کیا ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ بعد میں آنے والے مورخین نے طبری کی

سے لیا ہے۔

میں نہیں کہ سکتا کہ حضرت عثمان کے زمانے میں ابن سبا کی کچھ بات تھی بھی یا نہیں۔ لیکن اس کا مجھے یقین ہے کہ اگر اس کی کوئی بات تھی۔ تو وہ ناقابل ذکر مسلمان حضرت عثمان کے اور میں اتنے گئے گذرے نہ تھے۔ کہ ان کے افکار اور اقتدار سے ایک اجنبی کتابی کتاب شوخی کرتا۔ جو ابھی عہد عثمانی میں مسلمان ہوتا ہے۔ اور مسلمان ہوتے ہی تمام اسلامی بلاد میں فتنہ و فساد پھیلانے کی ذمہ داری بھی اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ اگر عبداللہ بن عامر یا امیر معاویہ اس اجنبی کو جو یہودی تھا۔ پکڑتے اور بازار میں کرتے تو اس کے سامعین تھا۔ کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا ایک مکار ٹھاہرت ہوتا۔ پھر تو وہ حضرت عثمان کو مطلع کرتے اور یہ اپنی سزا کو پہنچ جاتا۔ اور اگر کہیں عبداللہ بن ابی سرح اس کو پالیتے تو اسی حالت میں معاف نہیں کرتے۔ وہ سزا دیتے جو حضرت عثمان کے خوف سے دونوں محمدوں کو نہیں دے سکے تھے۔

اور جو شخص ابن ابی بکرؓ ابن ابی جعفرؓ کو اور بعض روایات کے مطابق عمار یا سہلؓ سزا دینے کی حضرت عثمان سے اجازت چاہتا ہو وہ ایک کتابی کو کس طرح معاف کر سکتا تھا۔ جس نے اسلام کو مسلمانوں میں نفاق اور تفرقے کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ اور مسلمانوں کے خلیفہ بلکہ پورے دین کی طرف سے مشکوک کر دیا تھا۔ اور پھر گورنروں کے ہاتھ یہ نکل آسان تھا۔ کہ اس اجنبی پر نظر رکھتے اور گرفتار کر کے سزا دیتے۔ خصوصاً اسی حالت میں کہ وہ اپنے مخالفین اور مقابلہ کرنے والوں کا پتہ چلائے ان کو شہر بدر کرنے امیر معاویہ یا عبدالرحمن بن خالد بن ولید تک پہنچانے میں کافی مہارت رکھتے تھے۔“

اناب حضرت عثمانؓ اور ابن ابی بکرؓ و ابی جعفرؓ ص 143-142

”غالب گمان یہ ہے کہ اموی اور عباسی دور میں شیعوں کے مخالفین نے عبداللہ بن سبا کے معاخذ میں بڑے مبالغہ سے کام لیا تا کہ ایک طرف بعض ان واقعات کو مشکوک کر دیتے۔ جو حضرت عثمان اور ان کے حاکموں کی طرف منسوب

کئے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف حضرت علی اور شیعوں کی ہجرت کی جائے۔ اور ان کے بعض خیالات کی بنیاد ایک ایسے نو مسلم یہودی کو قرار دیا جائے۔ جو مسلمانوں کو فریب دینے کے لئے مسلمان بنا تھا۔

ناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ص 144

پھر اس کے بعد اس سے اگلے صفحہ پر لکھتے ہیں۔

”اس میں شک کی مطلق گنجائش نہیں کہ حضرت عثمان نے سعد کو معزول کر کے ولید اور پھر سعید کو کونہ کا گورنر بنایا۔ ابوموسیٰ کو معزول کر کے بصرے کا حاکم عبداللہ بن عامر کو بنایا۔ امیر معاویہ کو سارے ملک شام کی حکمرانی دے کر مکہ حد تک ان کی حکومت وسیع کر دی۔ حالانکہ شام متعدد صوبوں کا مجموعہ تھا۔ اور وہاں کے حکمرانوں میں قریش اور دوسرے عرب شریک رہا کرتے تھے۔ مصر سے عمر بن عامر کو معزول کر کے عبداللہ بن ابی سرح کو مقرر کیا۔ اور یہ سب حکمران حضرت عثمان کے رشتہ دار ہیں۔ کوئی رضائی بھائی ہے۔ کوئی ماں کی طرف سے ان کا بھائی ہے۔ کوئی ماموں ہے۔ کوئی امیہ بن عبد شمس سے قریبی نسبت رکھنے کی وجہ سے آپ کا عزیز ہے۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں۔ جن کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اور ہم نہیں جانتے کہ ان تین رات اور معزولیوں کیلئے حضرت عثمان کو ان سبائے آمادہ کیا تھا۔ اور پھر تمام زمانے میں لوگوں نے یہ بات معیوب سمجھی ہے۔ کہ بادشاہ اور امراء حکومت کے معاملات میں اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیں۔ تو یہ اٹک جو حضرت عثمان کی رعایا تھے۔ وہ کوئی نئے قسم کے انسان نہ تھے۔ وہ بھی لوگوں کی طرح جو چیز برائی تھی اس کو معیوب سمجھتے تھے۔

ناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ص 145-146

مخالفت کی ابتداء کب اور کہاں سے ہوئی

طہ حسین مصری پھر نہ کورہ عنوان کے تحت اس طرح سے لکھتے ہیں:

”اب جو سوال قابل بحث ہے۔ اور جس کا جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ وہ یہ کہ حضرت عثمان کے طرز عمل کی مخالفت کہاں سے شروع ہوئی؟ اور یہ منورہ

سے جو دار الخلافہ تھا یا دوسرے شہروں سے؟ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ مخالفت کی ابتداء نبی کے صحابہ مہاجر و انصار سے ہو کر شہروں تک اور شہروں میں نیم فوجوں تک پہنچی یا پہلے فوج میں ہوئی اور پھر صحابہ تک مدینہ پہنچی؟

ناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ص 146

اس کے اگلے صفحہ پر اس طرح سے لکھتے ہیں۔

”اب ہمیں صوبوں کی اس طویل سیاحت کے بعد مدینہ منورہ چلنا چاہئے۔ اور کچھ وقت عثمان اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ تاکہ معلوم ہو کہ ان کے ساتھ حضرت عثمان کا طرز عمل کیسا تھا۔ اور حضرت عثمان کے بارے میں ان کی رائے کیا تھا“

ناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ص 147

پھر طہ حسین مصری اس سے اگلے صفحہ پر خلافت کمیشی کے ارکان کا حضرت عثمان کے ساتھ طرز عمل خصوصیت کے ساتھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔

”سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے۔ کہ حضرت عثمان کا تعلق ان پانچ افراد سے کیا ہے؟ جنہوں نے آپ کو خلافت کے لئے چنا اور سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی یہ وہ لوگ ہیں۔ جو حضرت عمر کے عہد میں مجلس شوریٰ میں آپ کے شریک تھے۔ یہ سب کے سب اسلام کے سابقین ہیں۔ خدا کی راہ میں سب نے سخت مصیبتیں اٹھائیں اور شدید آزمائشوں میں مبتلا کئے گئے“

ناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ص 148

نمبر ۱ = حضرت عبدالرحمن بن عوف

حضرت عبدالرحمن خلافت کمیشی کے سربراہ تھے۔ ان کا حال لکھتے ہوئے لکھ

طہ حسین مصری فرماتے ہیں۔

”شروع شروع میں عبدالرحمن (بن عوف) حضرت عثمان کے مخالف نہ تھے۔ بلکہ ان کے موید اور نگران تھے۔ پھر جب لوگوں میں چہ مہ گوئیاں ہونے

لگیں۔ تو متوجہ ہوئے اور نگرانی میں شدت کر دی۔ پھر وہ دن بھی آئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ عبدالرحمن دینی اور سیاسی معاملات میں حضرت عثمان نے مخالف ہو گئے۔ پھر نو بہت مخالفت کی حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے حضرت عثمان کا ہایکات کر دیا۔ شان سے ملتے تھے نہ ان سے گفتگو کرتے تھے۔

کتاب حضرت عثمانؓ ج ۱ صفحہ ۱۵۱

نمبر 2 = حضرت سعد ابن ابی وقاص

طاہر حسین مصری سعد ابن وقاص کے حضرت عثمان کے ساتھ تعلقات کے بارہ میں لکھتے ہیں کہ

”حضرت عمر نے ان کو اس شوری کے چہ افراد میں رکھا تھا۔ جس کے سپرد خلافت کا مسئلہ تھا۔ پس وہ خلافت کے امیدوار بھی تھے۔ لیکن عبدالرحمن بن عوف نے اپنی طرح ان کو بھی دور رکھا۔“

کتاب حضرت عثمانؓ ج ۱ صفحہ ۱۵۷

نمبر 3 = حضرت طلحہ بن عبید اللہ

طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں طاہر حسین مصری اس طرح سے لکھتے ہیں کہ:

”طلحہ جیسا کہ تم نے پڑھا۔ پہلے دن سے حضرت عثمان کے مخالف ہیں۔ اس لئے کہ ان کی بیعت کے موقع پر وہ حاضر نہ تھے۔ لیکن حضرت عثمان نے ان کو راضی کر لیا۔ اور طرفین کے تعلقات ٹھیک ہو گئے۔ پھر عطیات دیکر حضرت عثمان نے معاملات کو اور بھی ٹھیک کر لیا۔ پھر جب حضرت عثمان کی مخالفت میں زور پیدا ہوا تو جیسا کہ روایات میں مذکور ہے۔ سرگرم ہو گئے۔ اور جیسے ہی مخالفت میں غیر معمولی شدت ہوئی۔ تو وہ ہجوم کرنے والوں کی صف میں تھے۔ اور جب عثمان کا محاصرہ کیا گیا۔ تو وہ حلقہ باندھنے والوں میں نظر آئے۔“

کتاب حضرت عثمانؓ ج ۱ صفحہ ۱۵۹

پھر اس سے آگے چل کر لکھتے ہیں کہ:

”راویوں کا بیان ہے کہ ان کی موت مردان بن الحکم کے ایک تیر سے ہوئی۔ مردان کہتا ہے۔ کہ اس کے بعد میں نے کبھی حضرت عثمان کے خون کے بدلے کا مطالبہ نہیں کیا۔ مردان کے خیال میں حضرت عثمان کے قتل پر آمادہ کرنے والوں میں طلحہ پیش پیش تھے۔“

کتاب حضرت عثمانؓ ج ۱ صفحہ ۱۵۹

طاہر حسین مصری کے علاوہ طلحہ کے بارے میں دوسری تاریخوں میں بھی اسی قسم کا بیان آیا ہے۔ چنانچہ بلاذری لکھتے ہیں کہ:

”لم یکن احد من اصحاب البی اشد علی عثمان من طلحہ“

اصحاب نبی میں سے عثمان پر سختی کرنے والا طلحہ سے بڑھ کر کوئی نہ تھا۔

النسب الاشراف ج ۱ صفحہ ۱۱۳

اور طبری نے خود حضرت عثمان کا طلحہ کے بارے میں بیان اس طرح سے نقل کیا ہے۔ کہ آپ نے فرمایا:

”انلهم اکسیر طلحہ ابن عبید اللہ فانہ حمل علی ہولاء والیہم“

تاریخ طبری ج ۳ صفحہ ۴۱۱

{ خدایا! مجھے طلحہ کے شر سے بچائے رکھ۔ اس نے لوگوں کو میرے خلاف بھڑکایا ہے۔ اور میرے گرد گھیرا ڈلوایا }

نمبر 4 = حضرت علی ابن ابی طالب

طاہر حسین مصری پہلے علی کو تیسرے نمبر پر خلافت نہ ملنے کی وجہ تحریر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

”مسلمانوں نے دو باتوں کی وجہ سے ایسا کرنا پسند نہ کیا۔ ایک تو قریش کا یہ خدشہ کہ اگر کسی باطنی مخالفت نہ تھی۔ تو وہیں کی ہو کر رہ جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ بیعت کے موقع پر عبدالرحمن بن عوف جب یہ شرط پیش کر رہے تھے کہ وہ کتاب اور سنت پر چلیں گے۔ اور شخص کی اتباع کریں گے۔ اور سر مو تھماؤ نہیں کریں گے۔ تو

بہنوئی اور حضرت اسماء بنت ابوبکر کے شوہر تھے۔ محاصرے کے دنوں میں یہ لوگوں کو یہ کہتے پھرتے تھے کہ:

"اقتلوه فقد بدل دينكم"

شماره اولی از اردیبهشت ۱۳۸۴

”یعنی اسے قتل کر ڈالو۔ اس نے تمہارے دین کو بدل ڈالا ہے“

لیکن ام المومنین حضرت عائشہ کا طرز عمل ان سب کی نسبت سب سے زیادہ سخت تھا۔ وہ حضرت عثمان کی اس قدر دشمن ہوئی تھیں۔ کہ یہ ملا آنحضرت کی میٹھی ککڑی پر بلند کر کے کہتی تھیں۔ کہ لےھا الناس۔ ابھی رسول خدا کا لباس بھی میلانہیں ہوئے۔ یا تھا۔ کہ عثمان نے ان کی شریعت کو میلان کر دیا۔ اور وہ ان کو نغشل کے نام سے یاد کر کے کہتی تھیں کہ

¹ افتتحو! نعيشاً قتل الله نعيشاً فإنه قد كلم

اس نعل تو قتل کرد۔ خدا اسے قتل کرنے یہ کافر ہو گیا ہے۔

نہایت اعلیٰ شرح 166

۱۲۸ حضرت امام رضا علیه السلام در حدیث دیگر فرموده است:

در مجموع اسباب مرگ 3 سالگی 12.20

عبدالحق اعظم کو فی صوفی 153

مارچ ۱۹۵۵ء کو

ترجمہ و تفسیر القرآن مجلد 2 صفحہ 474

۱۰۴۳ مائت و شصت و دو

اس طرح حضرت عائشہ لوگوں کو خوب مشتعل کر کے عمرہ کے ارادہ سے مکہ روانہ ہو گئیں۔ تاکہ جو کچھ ہوتا ہے۔ وہ ان کے پیچھے ہوڑا راستہ میں مدینہ سے سات میل کے فاصلہ پر مقام صلصل میں ابن عباس سے ملاقات ہوئی۔ جو امیر حج کی حیثیت سے مکہ جا رہے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے ان سے فرمایا:-

وَاللَّهُ يَتَذَكَّرُ اللَّهُ وَأَنْتَ قَدْ أَعْطَيْتَ نِسَاءً أَزْوَاجًا إِنْ تَحْمِلُ
النَّاسُ مِنْ خَلْقِ الْوَحْلِ وَ إِنْ تَشْكَلُ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ بَانَ لَهُمْ بِصَائِرِهِمْ

”حضرت علیؑ نے اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا۔“

تذکرہ حضرت امام ابو جعفر اخوند المکرمی ص ۱۵۲

یہ بات سب مورخین نے لکھی ہے لیکن اصل وجہ تو صرف ایک ہی تھی۔ کہ بنی ہاشم میں یعنی حضرت علی کے پاس خلافت نہیں جانے دیں گے۔ دوسری وجہ اسی پہلی وجہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی تدبیر تھی علیحدہ سے کوئی وجہ نہیں تھی۔ چونکہ دو جانتے تھے کہ حضرت علی ہرگز شیخین کی سیرت کا اتباع قبول نہیں کریں گے۔ لہذا شیخین کی سیرت کی پیروی کی شرط رکھ دی۔ تاکہ اس بہانہ سے ان تک خلافت نہ جانے دی جائے۔ چنانچہ طہ مصری خود حضرت علی کے شخص کے ساتھ اختلاف کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں کہ:

”حضرت علیؑ تینوں خلفاء کے مخالف تھے۔ لیکن شیخین نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ جس سے حقیق اعتراض کا بھی ان کو موقع ملتا۔ چہ جائیکہ تنقید اور کڑی نکتہ چینی کا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ حضرت علیؑ کی مخالفت نمایاں نہیں ہوئی۔“

کتاب: مہربان ۲۰۱۲ء، قریب ۱۵۰۰ کتب، ۱۵۴

پھر طلحہ حسین مصری حضرت عثمان سے حضرت علیؑ کے تعلقات کا بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”حضرت عثمان اور حضرت علی کے تعلقات میں خرابی پیدا کرنے والے حضرت عثمان کے رشتہ داروں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ان ہی کی بدولت ایک مرتبہ دونوں میں تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا“

۱۶۵

یہ سب کے سب حضرات اس خلافت کبھی کے ارکان تھے۔ جنہیں حضرت عمر نے خلیفہ کے انتخاب کے لئے مقرر کیا تھا۔ اور ان کے بارے میں حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ حضرات ہیں۔ جن سے رسول اللہ راضی تھے۔ ان میں سے ایک اور امیدوار حضرت زبیر بن العوام تھے۔ جو حضرت ابوبکر کے داماد حضرت عائشہ کے

واللهجت ورفعت لهم العتار و تجلبوا من البلاد لا مرقده وقد رایت
طلحه ابن عبید اللہ قد اتخذ علی بیوت الاموال و الجزائن مفلیح فان
یل یسرہ یسیرۃ ابن عمہ ابی بکر

عن ابی بکر بن عبد اللہ بن عمر

533-534

ترجمہ = "اے ابن عباس تم کو گویا کی اور چہرہ زیبانی کا جوہر عطا ہوا ہے۔ میں تمہیں
اللہ کا واسطہ دیتی ہوں۔ کہ تم لوگوں کو اس شخص (عثمان) کی مدد سے روکو اور ان کے
بارے میں لوگوں کو شک و شبہ میں ڈالو۔ یوں بھی لوگوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں۔
حقیقت کی راہ ہموار اور روشنی کا پیارا بلند ہو چکا ہے۔ لوگ مختلف شہروں سے قیصلہ کن
امر کے لئے جمع ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ طلحہ ابن عبید اللہ بیت المال اور خزانہ
کی کنجیوں پر قابض ہو چکا ہے۔ اگر خلافت اس کے چرخی لگنی۔ تو وہ قدم بقدیم اپنے
ابن عمر ابو بکر کی سیرت پر چلے گا۔"

طبری کی اس عبارت سے عارف واضح ہے۔ کہ امام المؤمنین حضرت عائشہ
تک ان (عثمان) کے انتہائی خلاف ہو گئیں تھیں۔ اور اس کے پس پشت یہ خود ہش
تھی۔ کہ طلحہ ابن عبید اللہ کو بوقبیلہ بنی تمیم سے تھے اور حضرت ابو بکر کے ابن عمر تھے
اور خود حضرت عائشہ کے چچا لگتے تھے اور بیت المال پر قبضہ کر چکے تھے خلیفہ بنو ادیا
جائے۔

عبداللہ بن سبا کے بارے میں طہ حسین مصری کا فیصلہ

ہم نے مذکورہ تمام حالات و واقعات خود اہل سنت کے معتبر ماخذوں سے
اس لئے لکھے ہیں۔ تاکہ عبداللہ بن سبا کے بارے میں ہر کوئی آسانی کیساتھ فیصلہ کر
سکے۔ لیکن ہم ان تمام حالات کو نقل کرنے کے بعد عبداللہ بن سبا کے بارے میں پھر طہ
حسین مصری کے ہی فیصلہ کو ان کی کتاب "الفکر الکبریٰ" سے نقل کرتے ہیں۔ جو
انہوں نے اصل حقائق لکھنے کے بعد دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ۔

"یہ دو ہفتے ہیں۔ جن کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اور ہم نہیں جانتے کہ ان
تقررات اور معزولیوں کے لئے حضرت عثمان کو ابن سبا نے آمادہ کیا تھا۔ اور پھر تمام
زمانے میں لوگوں نے یہ بات معیوب سمجھی ہے۔ کہ بادشاہ اور امراء حکومت کے
محاملات میں اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیں۔ تو یہ لوگ جو حضرت عثمان کی رعایا تھے۔
وہ کوئی نئے قسم کے انسان نہ تھے۔ وہ بھی لوگوں کی طرح جو چیز بری تھی اس کو معیوب
سمجھتے تھے۔

کتاب "عبداللہ بن سبا" ص 148-146

یہ بات بھی قابل غور ہے۔ کہ خلافت کئی کے سارے ہی افراد حضرت
عثمان کے خلاف ہو گئے تھے۔ کیا حضرت عبدالرحمن بن عوف کو بھی عبداللہ بن سبا نے
بہکا کر حضرت عثمان کے خلاف کیا تھا؟ کیا حضرت سعد بن وقاص کو بھی عبداللہ بن سبا
نے بہکا کر حضرت عثمان کے خلاف کیا تھا؟ کیا حضرت زبیر کو بھی عبداللہ بن سبا نے
بہکا کر حضرت عثمان کے خلاف کیا تھا؟ کیا حضرت طلحہ کو بھی عبداللہ بن سبا نے بہکا
کر حضرت عثمان کے خلاف کیا تھا؟ یہ حضرات تو وہ تھے۔ جن کے بارے میں حضرت
عمر نے یہ کہا تھا۔ کہ میں خلافت کے انتخاب کے لئے ان چھ آدمیوں کو مقرر کرتا ہوں۔
جن سے رسول اللہ آخری وقت میں راضی تھے۔ جہاں تک حضرت علی کا معاملہ ہے تو
وہ ان سب سے مختلف تھا۔ وہ تو پیغمبر کی انھیں کی رو سے امام امت اور ہادی خالق
تھے۔ اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ امت کے تمام افراد پر ان کی اطاعت واجب ہے۔
ان وجہ سے آپ نے قیصر سے نمبر پر حکومت کو ٹھوکر مار دی۔ لیکن سیرت میں پر چلنا
قبول نہ کیا۔ لیکن حضرت عثمان سے ساری رعایا کو جو اختلاف تھا۔ اس کے سلجھانے
میں حضرت علی نے انتہائی پر خلوص کوشش کی اور ان کا سفیر بن کر حضرت عثمان کو
مارے حالات سے آگاہ کیا۔ انہیں بہت سمجھایا اور انہیں اچھی نصیحتیں کیں۔ لیکن
حضرت عثمان جس ڈگر پر چل گئے تھے۔ اسے حضرت علی بھی غلط جانتے تھے۔ آخر
ان کی مخالفت کو روکنا آپ کے بھی اختیار سے باہر ہو گیا۔ اور یہ آپ کے بس کی

یات نہ رہی...

سب سے زیادہ قابل غور بات حضرت عائشہ کا طرد عمل تھا۔ کیا ان کی زبان سے "اقتلوا انعتلا قتل اللہ نعتلا فانہ فدا کفر" بھی عبد اللہ بن سبا نے بہکا کر کہلویا تھا؟ لہذا فی الحقیقت ابن سبا کے بارے میں اہل سنت کے مشہور دانشور اور سیرت نگار طحسین مصری کا یہ محاکمہ اور فیصلہ بالکل درست ہے۔ جو انہوں نے بیان کیا "اہ لکھتے ہیں۔ کہ:

"غالب گمان یہ ہے۔ کہ اموی اور عباسی دور حکومت میں شیعوں کے مخالفین نے عبد اللہ بن سبا کے معاملے میں بڑے مبالغہ سے کام لیا تاکہ ایک طرف بعض ان واقعات کو مشکوک کر دیا جائے۔ جو حضرت عثمان اور ان کے حاکموں کی طرف منسوب کے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف حضرت علی اور شیعوں کی برائی کی جائے۔ اور ان کے بعض خیالات کی بنیاد ایک ایسے نو مسلم یہودی کو قرار دیا جائے۔ جو مسلمانوں کو فریب دینے کے لئے مسلمان بنا تھا۔"

ب۔ مروجہ حدیث برکت الکبریٰ ص 144

طحسین مصری کے فیصلہ پر تبصرہ

مذکورہ فیصلہ اور تمام تحقیقات اہل سنت والجماعت کے مشہور دانشور محقق سیرت نگار طحسین مصری کی کتاب الفتوح الکبریٰ سے نقل کی گئی ہیں۔ اور یہ فیصلہ اور ان کی تحقیقات بالکل صحیح اور درست ہیں۔ کیونکہ ایک طرف نصف النہار پر طلعت ہوئے سورج سے بھی زیادہ آشکار اور مشہور اور کھلے ہوئے واقعات پر پردہ ڈالنا اور بڑے بڑے گناہوں کو تاویل کر کے ثواب میں بدلنا اور دوسری طرف پیغمبر کی واضح اور مستند و متواتر احادیث کی موجودگی میں ان باتوں کو جو پیغمبر اکرم صلی علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں۔ ایک فرضی عبد اللہ بن سبا کی گردن میں ڈالنے سے یہ بات صاف عیاں ہے۔ کہ یہ سوچ 99ھ تا 101ھ کے بعد پیدا ہوئی۔ تاکہ اپنے مخالف شیعوں کو عبد اللہ

بن سبا کا پیدا کردہ کہہ سکیں۔ چونکہ عمر ابن عبد العزیز کے مسند خلافت پر جلوہ افروز ہونے سے پہلے خارجی بھی حضرت علی کو کافر کہتے تھے۔ اور عثمانی بھی جو بعد میں ناموسی مشہور ہوئے۔ حضرت علی کو کافر کہتے تھے۔ انہیں گالیاں دیتے تھے۔ ان پر تہرا کرتے تھے۔ اور معاویہ اور اس کے لشکر والے شامیوں نے ایک لمحہ کے لئے بھی حضرت علی کو خلیفہ نہیں مانا تھا۔ جب حضرت عمر ابن عبد العزیز کے فرمان کے مطابق حضرت علی پر تہرا۔ اور سب لعن اور گالیاں دینا بند ہو گیا۔ اور سب خارجی و ناموسی و عثمانی حضرت علی کو حضرت عمر ابن عبد العزیز کے حکم سے چوتھا خلیفہ راشد ماننے پر مجبور ہو گئے اور سب ہی اہل سنت والجماعت میں فہم ہو کر اہل سنت والجماعت کہلانے لگ گئے۔ تو وہ اس سوال کا جواب سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ کہ خلیفہ راشد کے خلاف جنگ کرنے والا تو اسلام کا باغی ہے۔ اور خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کرنے والا کافر ہے لہذا انہوں نے یہ ترکیب سوچی۔ کہ جس سے اپنے سارے گناہ اور بغاوتیں کراٹنے کا الزام اس عبد اللہ بن سبا یہودی نو مسلم کے گلے میں ڈال دیئے جائیں۔ اور اپنے مخالف دوسرے شیعہ فریقے کو جو پیغمبر کے ارشادات کے مطابق شروع سے حضرت علی کو اپنا امام اور ہادی خلق مان کر ان کا پیرو تھا عبد اللہ بن سبا یہودی کا پیدا کردہ قرار دیا جائے۔ کیونکہ حضرت عمر ابن عبد العزیز کے مذکورہ فرمان پر عمل کرتے ہوئے سارے خارجی و ناموسی و شامی اہل سنت میں ضم ہو کر اہل سنت کہلانے لگ گئے تھے۔ لہذا اس وقت مسلمانوں میں پھر دو قسم کے مسلمان رہ گئے۔ ایک اہل سنت والجماعت اپنی چاروں اقسام کے افراد کے ساتھ۔ اور دوسرے شیعہ امامیہ جو حضرت علی کو پیغمبر اکرم کی احادیث صحیحہ کے مطابق پیغمبر کا جانشین حقیقی و مسمیٰ رسول خلیفہ مافصل امام برحق اور ہادی خلق مانتے تھے۔ اور بس انہی کی اطاعت و پیروی کو واجب جانتے تھے۔ اور ان کے بعد ان کی پاک اولاد میں سے گیارہ اماموں کے آنے کے انتظار میں رہتے تھے۔ اور وہ ان کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ رسول نہیں سمجھتے تھے۔ لہذا طحسین مصری کے کہنے

کے مطابق بھی اور حقیقت کے اعتبار سے بھی وہ اہل سنت والجماعت اپنی چاروں اقسام کی افراد کے ساتھ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ کہ اب کیا کیا جائے کہ حضرت عثمان کو بھی سب خطا بنایا جائے۔ حضرت عائشہ کو بھی بے قصور گردانا جائے۔ اور معاویہ کو بھی گنہگار نہ سمجھا جائے اور حضرت علیؑ پر خلیفہ راشد ماننے کی وجہ سے کوئی حرف نہ آئے اور اہل سنت کے مقابلہ میں جو لوگ شیعہ بن علیؑ کہلاتے ہیں۔ ان کو بھی باطل مذہب قرار دیا جاسکے۔ اور اس طرح ایک تیرے کئی شکار کئے جاسکیں۔

پس انہوں نے اس ایک مقصد کے حصول کے لئے ایک فرضی عبد اللہ بن سبا بنا کر کھڑا کیا۔ اور اس سے ایک طرف تو حضرت عثمان کی اقربا پروری اور غلط بخششوں کی وجہ سے لوگوں میں جو ان کے خلاف جذبات بھڑکے تھے۔ اسے بھی اور اپنے رشتہ داروں کو تمام صوبوں کے گورنر بنانے اور ان گورنروں کی طرف سے رعایا پر ظلم و ستم کرنے کی بنا پر جو بیچان برپا ہوا تھا۔ اسے بھی اور اس کے نتیجے میں حضرت عثمان کے قتل کو بھی اور جنگ جمل اور جنگ صفین اور جنگ نہروان کی تمام تر ذمہ داری بھی اسی عبد اللہ بن سبا کی گردن میں ڈال دی جائے۔ اور حضرت عائشہ کو بھی غلطی کو بھی زبیر کو بھی اور معاویہ کو بھی مجتہد قرار دے کر انہیں سوائے مسلمانوں کے قتل کے لئے اجتہادی غلطی کہ کر ایک ثواب کا مستحق بنادیا جائے۔ اور اس طرح ان سب کا احترام برقرار رکھا جائے۔

اور دوسری طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق حضرت علیؑ کو پیغمبر کا حقیقی جانشین۔ خلیفہ بلا فصل۔ امام برحق اور عہدِ خلق مان کر ان کی اطاعت و پیروی کرنے والوں کو عبد اللہ بن سبا کا پیدا کردہ قرار دیا جائے۔ اور یہ بے پرکی انہوں نے ایسی اڑائی ہے۔ کہ آج اہل سنت کے ہر میز پر شیعہ بن علیؑ کے خلاف بر ملا کہا جاتا ہے۔ کہ فرقہ شیعہ پیدا کردہ عبد اللہ بن سبا یہودی کا ہے۔ حالانکہ سب سے پہلے علیؑ اعلان جو لوگ شیعہ بن علیؑ کہلائے وہ حضرت علیؑ کو چوتھا خلیفہ مان کر شیعہ بن عثمان کے

مقابلہ میں شیعہ بن علیؑ کہلانے والے تھے۔ جنہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے شیعہ اولیٰ اور شیعہ مخلصین اور پیشیناقل اہل سنت کہا ہے۔ اور اب اہل سنت کا جو بھی کوئی مولف اور مصنف شیعوں کے خلاف کوئی کتاب لکھنے بیٹھتا ہے۔ تو وہ اپنی کتاب کو عبد اللہ بن سبا کے اس فرضی افسانہ سے ہی سمجھاتا ہے۔ اور خود اپنی مستند کتابوں میں لکھی ہوئی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو بھی درخور اعتنا نہیں سمجھتا۔

عبد اللہ بن سبا کے افسانے کا ماخذ

طاحین مصری اپنی کتاب "الفتیۃ الکبریٰ" میں لکھتے ہیں:

"ابن سبا کی بات کو اتنا بڑھانے چڑھانے والے اپنی ذات پر اور تاریخ پر بڑی زیادتی کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ کہ وہ اہم مصادر جن میں حضرت عثمان کی مخالفت کی تفصیل ہے۔ ابن سبا کے ذکر سے خالی ہیں۔ چنانچہ ابن سعد عثمان کی خلافت اور لوگوں کی ان سے مخالفت کے حالات بیان کرتے ہیں۔ ابن سبا کا کوئی تذکرہ تک نہیں ہے۔

اسی طرح انساب الاشراف میں بلاذری اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔ اور میرا خیال ہے کہ انساب الاشراف سب سے زیادہ اہم ماخذ ہے۔ جس میں حضرت عثمان کے واقعات پوری تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں۔

ہاں طبری نے سیف ابن عمر کی روایت سے ابن سبا کا ذکر کیا ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ بعد کے آنے والے مورخین نے طبری ہی سے لیا ہے۔

کتاب حضرت عثمان۔ ترجمہ الفتیۃ الکبریٰ صفحہ 142-143

ایک اور محقق نے "عبد اللہ بن سبا" کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ جو

قاہرہ (مصر) کے دار الکتاب عربی کے چھاپ خانہ میں دوسری بار طبع ہوئی ہے۔

فاضل محقق نے کامل تحقیق کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ جس نے بھی عبد اللہ بن سبا

کا قصہ نقل کیا ہے۔ وہ تین آدمیوں سے نقل کیا ہے۔ اور اس داستان کے ماخذ بس یہی

تین ہیں۔

اول ابن جریر طبری متوفی 310ھ نے اپنی کتاب تاریخ الاہم والملوک میں 35ھ کے واقعات کے ذیل میں لکھا ہے۔

دوسرے ابن عساکر متوفی 571ھ نے اپنی کتاب تاریخ کبیر تاریخ مدینہ دمشق میں لکھا ہے۔

تیسرے ابن ابی بکر متوفی 741ھ نے اپنی کتاب التمجید والبیان فی مقتل الشہید عثمان بن عفان میں لکھا ہے۔

اور اب جو بھی کوئی لکھتا ہے۔ وہ ان تین ہی کتابوں کے حوالے سے لکھتا ہے۔ اور چونکہ ان میں سے ابن جریر طبری متوفی 310ھ سب سے پہلے ہوتا ہے اور ابن عساکر متوفی 571ھ ان کے بعد میں اور ابن ابی بکر متوفی 741ھ ان کے بھی بعد لہذا ائمہ اربعین مصری نے یہ لکھا ہے کہ

”ایہا معلوم ہوتا ہے۔ کہ بعد کے آنے والے مورخین نے طبری ہی سے لیا ہے۔“

لیکن کتاب ”عبداللہ بن سبا“ کے مصنف کی تحقیق یہ ہے کہ ”ان تینوں

حضرات نے عبداللہ بن سبا کی داستان سیف ابن عمر تمیمی متوفی 170ھ کی زبانی کتاب ”الفتوح والردۃ“ اور کتاب ”الجمہل ویر عائشہ علی“ سے نقل کیا ہے۔ اور ان کے علاوہ اور کسی نے بھی اس داستان کو نقل نہیں کیا۔“

یہاں گھڑی 124

اس تحقیق سے صاف ظاہر ہے۔ کہ یہ داستان اس وقت گھڑی گئی جب عمر ابن عبدالعزیز کے حکم سے حضرت علی پر تہ اور سب لعن اور گالیاں دینا بند کر دیا گیا اور خارجی و ناصبی اور عثمانی سارے ہی حضرت علی کو چوتھا خلیفہ ماننے پر مجبور ہو گئے۔ اور سب کے سب اہل سنت والجماعت میں ضم ہو کر اہل سنت والجماعت کہلانے لگے۔

گئے۔ تو اس کے بعد شیعہ ان حق امامیہ کو ایک باطل مذہب ثابت کرنے کے لئے اور انہیں عبداللہ بن سبا کا پیدا کردہ کہنے کے لئے اور حضرت عثمان کے قتل کے محرکات اور جنگ جمل و جنگ حنین و جنگ نہروان کے برپا ہونے میں ان کے اصل ذمہ داروں کو بے تصور ظاہر کرنے کے لئے اور کسی اور کی گردن میں ڈالنے کے لئے ایک فرضی عبداللہ بن سبا کا افسانہ گھڑا لیا۔ اور شیعہ ان حق امامیہ کی پیدائش اور حضرت عثمانؓ حضرت عائشہؓ حضرت طلحہؓ حضرت زبیرؓ اور معاویہ کے سارے الزامات اسی ایک افسانوی عبداللہ بن سبا کی گردن میں ڈال دیئے گئے۔ جس کا گھڑنے والا ایک واحد و یکتا شخص سیف ابن عمر تمیمی متوفی 170ھ ہے۔

اور جب یہ بات ثابت ہو گئی۔ کہ سیف ابن عمر تمیمی کے سوا اس گھڑی ہوئی روایت کا راوی اور کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ 24ھ سے 41ھ تک ساری مملکت اسلامی میں اتنی ہوش برپا کرنے اتنی جنگیں کرائے اور اتنی کثرت سے شدید اور اہم واقعات رونما کرائے واپس کی پابست بکثرت تو اس کی طرف سے اس افسانہ کو بیان ہونا چاہیے تھا۔ لیکن سرف سیف ابن عمر تمیمی متوفی 170ھ کی طرف سے اس افسانہ کا بیان ہونا اس قصہ کے بن گھڑنے کا واضح ثبوت ہے۔

سیف ابن عمر تمیمی کی حیثیت علمائے رجال کی نظر میں

جب یہ ثابت ہو گیا۔ کہ اس قصہ کا بیان کرنے والا تنہا اور واحد شخص صرف سیف ابن عمر تمیمی متوفی 170ھ ہے تو آئیے! اب یہ دیکھتے ہیں۔ کہ علم رجال کی نظر میں سیف ابن عمر تمیمی کا کیا وزن ہے؟ اور اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور کیا وہ ایسا شخص ہے کہ جس پر اعتماد کیا جاسکتا ہے؟ اور کیا کوئی محقق اور مورخ سیف ابن عمر تمیمی کے قصہ کو سچا سمجھ سکتا ہے؟ اور اس پر اعتبار کر سکتا ہے؟ تو اہل سنت کے تمام محدثین اور علمائے علم الرجال نے سیف ابن عمر تمیمی کو بالاتفاق جھوٹا۔ کاذب۔ مفتری۔ ضعیف۔ جھوٹے قصے گھڑنے والا۔ ناقابل اعتبار۔ حدیثیں وضع کرنے والا۔ بہت کم بہت کم قرار

دیا۔ اور اس سیف ابن عمر تمیمی کے بارے میں آقائے مرتضیٰ عسکری نے اپنی کتاب "عبداللہ بن سبا" میں اہل سنت کے گیارہ بزرگ علماء و محدثین پر جالیس کے نام لکھے ہیں۔ جنہوں نے سیف ابن عمر تمیمی کے بارے میں مذکورہ رائیں پیش کی ہیں۔ ان کے نام حسب ذیل ہیں:

نمبر 1 = ابن عیین متونی 233ھ	نمبر 2 = ابو حاتم متونی 277ھ
نمبر 3 = نسائی متونی 353ھ	نمبر 4 = ابو داؤد متونی 316ھ
نمبر 5 = ابن ہدی متونی 365ھ	نمبر 6 = ابن حبان
نمبر 7 = دارقطنی متونی 405ھ	نمبر 8 = ابن عبد اللہ متونی 463ھ
نمبر 9 = فیروز آبادی متونی 817ھ	نمبر 10 = ابن جریر متونی 837ھ
نمبر 11 = جلال الدین سیوطی متونی 911ھ	وغیرہ وغیرہ

لیا ایسا شخص جو اتنا بھونکا۔ اور حدیثیں گھڑنے والا حتیٰ کہ زندقہ و بدین مشہور ہو گیا اس لائق ہے کہ اس کی بیان کردہ روایات کو مستند اور تاریخی مدد رکھ اور دینی ماخذ قرار دیا جائے۔

عبداللہ بن سبا کے بارے میں بیان کو کافی طویل ہو گیا ہے۔ اور اس میں بعض باتیں موقع و محل کی مناسبت سے مکرر بھی تحریر میں آ گئی ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے برادران اہل سنت وہ زمانہ نہیں پر بیان کرتے اور اپنے سادہ لوح اور بے غیر عوام، گمراہ کرتے نہیں تھکتے۔ کہ فرقہ شیعہ پیدا کردہ عبداللہ بن سبا کا ہے۔ اور اہل سنت و اہل باعزت میں سے اکثر جو بھی شیعہ مذہب کے خلاف کتاب لکھتا ہے۔ وہ عبداللہ بن سبا کا من گھڑت فسادہ بیان کئے بغیر نہیں رہتا۔ لہذا ضروری تھا کہ اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے لکھا جائے۔ اب ہم پھر شیعہ فرقوں کے بیان کی طرف توجہ دیتے ہیں۔

امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد

امام محمد باقر علیہ السلام نے سات ذوالحجہ 114ھ کو شہادت پائی اور آپ کی جگہ آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادقؑ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اور شیعہ ایمان حقہ امامیہ نے حضرت امام جعفر صادقؑ کو اپنا چھٹا امام مان کر ان کی اطاعت و پیروی کو اپنا شعار بنایا۔ اسی طرح جس طرح امام زین العابدینؑ کے بعد امام محمد باقرؑ کو اپنا پانچواں امام مان کر ان کی اطاعت و پیروی کو واجب سمجھا تھا۔ لیکن بلال زبیری نے تحذاتنا عشریہ سے دھوکہ کھا کر امام محمد باقر علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کو زید یہ فرقہ کے مقابلہ میں باقریہ فرقہ لکھ دیا۔

بیشک حضرت زید شہید امام محمد باقرؑ کے بھائی تھے۔ لیکن انہوں نے امام محمد باقرؑ کے زمانہ امامت میں خروج نہیں کیا۔ خود بلال زبیری نے حضرت زید شہید کے خروج کو 122ھ میں لکھا ہے (فرقے اور مسائل صفحہ 131) جب کہ امام محمد باقرؑ 114ھ میں وفات پانچے تھے۔ جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ:

"حضرت زین العابدینؑ کی وفات 95ھ میں ولید بن عبدالملک کے زمانہ حکومت میں ہوئی۔ ان کی اذان کی تعداد پندرہ مشہور ہے۔ اکثر شیعہ ان کے بعد ان کے لڑکے حضرت محمد باقرؑ کو امام سمجھتے ہیں۔ لیکن 122ھ میں جب کہ ہشام بن عبدالملک کا دور حکومت تھا۔ ان کے لڑکے حضرت زید نے اموی حکومت کے خلاف زہد و دست تحریک شروع کر دی۔ ہزاروں مسلمان ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اس تحریک نے ایک مستقل فرقے کی صورت اختیار کر لی۔ انہوں نے یہ عقیدہ پھیلایا کہ زین العابدینؑ کے بعد حضرت زید امام وقت ہیں۔ اور جو شخص اپنے عہد کے امام کی اطاعت و بیعت سے تریز کرے گا۔ اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔"

شیعہ زید یہ فرقے کی ابتداء

فرقے اور مسالک میں بلال زبیری کے مذکورہ بیان سے ثابت ہے کہ حضرت زید شہید نے امام محمد باقرؑ کی وفات 114ھ کے آٹھ سال بعد 122ھ میں ہشام بن عبد المالك کے خلاف زبردست تحریک شروع کی۔ لہذا یہ تحریک امام محمد باقرؑ کے زمانہ میں نہیں بلکہ امام جعفر صادقؑ کے زمانہ میں شروع ہوئی۔ اور اس تحریک نے ایک مستقل فرقے کی صورت اختیار کر لی۔

بلال زبیری کا اپنے اس بیان میں یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے۔ کہ زید یہ شیعہ نے یہ عقیدہ پھیلا یا کہ امام زین العابدینؑ کے بعد زید امام امت ہیں۔ کیونکہ امامت کے لئے زید یہ شیعوں نے جو اصول قرار دیا تھا۔ امام زین العابدینؑ بھی اس پر پورا نہیں اترتے۔ اس لئے کہ انہوں نے نہ تو کسی کے خلاف تلوار اٹھائی اور نہ ہی کسی کے خلاف خروج کیا اور نہ ہی کسی انقلابی تحریک کی قیادت کی لہذا اس اصول کی بنا پر زید یہ شیعوں کے نزدیک تو امام زین العابدینؑ امام ہیں ہی نہیں تلوار تو خون حسینؑ کا انتقام لینے کے لئے امام حسنؑ کے بعد مختار نے اٹھائی۔ اور چونکہ امام زین العابدینؑ نے اجازت دینے کی بجائے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ لہذا کیسان نے یہ مشہور کر دیا۔ کہ حضرت محمد حنفیہ امام وقت ہیں۔ اور انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ اور پھر مختار کی نیابت کی شہرت دیکر مختار کے بعد کیسان نے خود اپنی امامت کا اعلان کر دیا۔ اور اس کے ماننے والے کیسانی کہلاتے ہیں۔ کیسانیہ شیعوں کے بعد بلالی زبیری کی نقل کے مطابق مفعلیہ 70ھ۔۔۔ مریقیہ 78ھ۔۔۔ کریمیہ 80ھ۔۔۔ اسحاقیہ 80ھ۔۔۔ ہاشمیہ 96ھ۔۔۔ تہزانیہ 97ھ۔۔۔ فریقیہ 96ھ۔۔۔ طیارہ 97ھ۔۔۔ جناحیہ 96ھ۔۔۔ بنانیہ 96ھ۔۔۔ حارثیہ 129ھ۔۔۔ مغیریہ 97ھ میں امامت کے نام سے مذکورہ ناموں کے افراد نے قیام کیا۔ اور ان کی پیروی کرنے والے ان کے نام کی طرف منسوب ہو کر شیعہ کہلائے۔ ان میں سے کسی نے بھی تلوار

سے خروج نہیں کیا۔ لیکن جب آخر اظہار کے زمانہ میں جو برحق امام تھے۔ دوسروں کے لئے امامت کا منصب اختیار کر لیا گیا تو پھر جس بوالہوس کے سر میں سودا سے امامت پیدا ہوا وہ امام ہونے کا دعویدار بن گیا۔ لیکن حضرت زید شہید نے باقاعدہ تحریک چلائی۔ اور ہشام بن عبد المالك کے خلاف خروج کیا۔ حضرت زید شہید کے خروج کی وجہ یہ تھی۔ کہ ایک طرف تو حضرت زید شہید اپنے پدر بزرگوار حضرت امام زین العابدینؑ سے واقعات کر بلا سنتے اور انہیں کر بلا کے واقعات پر روتا ہوئے دیکھتے۔ پھر اپنے بھائی حضرت امام محمد باقرؑ سے بھی اپنے پدر بزرگوار کے مصائب کا حال اور امیری اہل الحرم کے جائگہ از واقعات سنتے چونکہ اہل حرم کے ساتھ کر بلا سے کوڑا اور کوفہ سے شام لیجائے گئے تھے۔ اور انہوں نے کافی عرصہ شام کی قید میں گزارے تھے۔ دوسرے ان مصائب کا حال سننے کے علاوہ بنی امیہ کے خلفاء پر ملا منبروں پر جھٹ علیٰ پر لعن و سب اور تہرا کرتے اور انہیں گالیاں دیتے تھے۔ جنہیں بنی امیہ نے حضرت زید کا خون کھولتا تھا۔ آخر آپ نے 122ھ میں بنی امیہ کے فرمانروا ہشام بن عبد المالك کے خلاف خروج کر دیا۔

چنانچہ زید شہید کی اس تحریک میں وہ تمام مسلمان جو کبھی پہلے حضرت علیؑ کو چوتھا خلیفہ مان کر ان کے ساتھ تھے تلوار و جنگوں میں شریک رہ کر حبیبیان علیؑ کہلاتے تھے۔ جنہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اہل سنت کے اسلاف و پیغمبران اور شیعہ اولیٰ و شیعہ انجیلیہ لکھا ہے۔ لیکن وہ معاویہ کے زیر اقتدار آنے کے بعد معاویہ کی چھٹے خلیفہ کی حیثیت سے بیعت کرنے کے بعد ملتہ الجماعت کی مناصبت سے اہل سنت و الجماعت کہلانے لگ گئے تھے۔ انہیں بھی چونکہ معاویہ اور بنی امیہ کے حکمرانوں کا حضرت امیر المومنینؑ پر تہرا کرنا اور انہیں گالیاں دینا پسند نہیں تھا۔ اور وہ بھی بنی امیہ کے حکمرانوں کے ظلم اور زیادتیوں سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ لہذا حضرت زید شہید کی تحریک میں شریک ہونے والے اکثر اہل سنت و الجماعت ہی تھے۔ جو حضرت علیؑ

کو چوتھا خلیفہ مان کر شیعہ بیان علی کہلاتے تھے۔ اور معاویہ کی بیعت کے بعد اہل سنت والجماعت کہلانے لگ گئے تھے۔ چنانچہ اس تحریک کی اہل سنت کے معروف امام حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کی مکمل تائید و حمایت حاصل تھی۔ جیسا کہ بلال زبیری نے اپنی کتاب فرقے اور مسائل میں لکھا ہے کہ:

”حضرت زید کی بنو امیہ کے خلاف اس تحریک اور خروج کو حضرت امام ابوحنیفہ کی بھی تائید حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ زید یہ اور حنفیہ کے درمیان بیشتر امور شرعی میں اتفاق پایا جاتا ہے۔ اس فرقے کی یمن۔ حضر موت۔ بحرین میں اکثریت ہے۔“ حضرت زید کو ہشام بن عبداللہ ملک کے حاکم یوسف بن عمر ثقفی نے شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ اور بعد میں ان کا سر کاٹ دیا۔ لاش چار سال تک دروازہ دمشق پر لٹکتی رہی۔“

درجہ ہر سال۔ اول ذی ہجری 132

بہار طبری۔ ابن ابی شیبہ۔ ابن کثیر۔ تاریخ الخلفاء۔ ابن کثیر۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ شیعہ زید یہ تھے

بلال زبیری نے اپنی کتاب فرقے اور مسائل میں مذکورہ تاریخوں کے حوالے سے صرف اتنا لکھا ہے کہ حضرت زید شہید کو امام اعظم ابوحنیفہ کی تائید حاصل تھی۔ لیکن شیعہ فرقوں کا بیان تحریر کرنے والی معتبر تاریخوں نے شیعہ زید یہ کے بیان میں امام اعظم امام ابوحنیفہ کو شیعہ زید یہ لکھا ہے۔

یہ تحریک بنی امیہ کے دور سے نکل کر بنی عباس کے دور میں بھی چلتی رہی اور شیعہ زید یہ اس تحریک کے قائدین یا اماموں کے پرچم تلے بنی امیہ اور بنی عباس سے لڑتے رہے۔ اور امام اعظم ابوحنیفہ مستقل طور پر ان کے ساتھ رہے۔ چنانچہ مورخ شہیر شہرستانی اپنی کتاب ”مل و نخل“ میں لکھتے ہیں کہ:

”وكان ابو حنيفة رحمه الله على بيعته (أي بيعته محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي) من جملة شيعته حتى رفع ابن

ابن ابی شیبہ۔ جس الابد حتی مات فی المعین۔“

کتاب مل و نخل ص 15

حجۃ الثانیہ 15

”یعنی ابوحنیفہ رحمت اللہ علیہ اس (محمد بن عبد اللہ بن حسن بن حسین بن علی)

کی بیعت پر مستقل طور پر قائم تھے۔ اور وہ محمد بن عبد اللہ (جو اس وقت زید یہ فرقے کے امام تھے) کے شیعوں میں سے تھے۔ یہاں تک کہ امام اعظم کے زیدی شیعہ ہونے کی خبر عباسی خلیفہ منصور دوانیقی کے کانوں تک پہنچی۔ منصور نے انہیں زیدی شیعہ ہونے کے جرم میں عمر قید کی سزا دیدی۔ اور ابوحنیفہ نے قید خانہ میں وفات پائی۔

شہرستانی کی مثل و نخل کی اس عبارت سے ثابت ہوا کہ حضرت امام اعظم امام ابوحنیفہ شیعہ زید یہ کے اتنے پابند تھے۔ کہ اس کی خاطر قید خانہ کے اندر جان دیدی۔ لیکن مذہب شیعہ زید یہ سے دستبردار نہ ہوئے۔

شہرستانی کے علاوہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی اپنی کتاب تفسیر اشاعرہ کے اوائل میں امام اعظم کے بارے میں اس طرح لکھا ہے کہ:

”گوئید کہ امام اعظم ابوحنیفہ کوئی رحمتہ اللہ علیہ نیز بصحت امامت زید بن علی قاتل بود اور ادب و خرد و تصویب و نمود۔ و مردم را بر فائت وے تحریر می کرد“

تفسیر اشاعرہ، بیاضی، ص 15

بیاضی، ص 15

”یعنی بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ کہ امام اعظم امام ابوحنیفہ کوئی رحمتہ اللہ علیہ بھی زید بن علی کی امامت کا عقیدہ رکھتے تھے اور ان کی امامت کے قائل تھے۔ اور اس خروج میں ان کو حق پر سمجھتے تھے اور لوگوں کو ان کا ساتھ دینے پر آمادہ کرتے تھے۔“ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بیان کے لفظ ”گوئید“ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ کہ امام اعظم امام ابوحنیفہ کے زیدی شیعہ ہونے کو بہت سے علماء و مورخین نے لکھا ہے۔ (یہ موضوع سب کے لئے مشہور و معروف تھا۔

یہ فرقہ یعنی شیعہ زید یہ دوسرے شیعہ کہلانے والے فرقوں مثلاً کیسانہ

ناووسہ فطسبہ اور واقفیت وغیرہ کی طرح پیدا ہو کر ختم نہیں ہوا۔ بلکہ آج بھی باقی ہے اور یمن میں ان کی حکومت ہے۔

پیغمبر اکرم صلعم کی حیثیت اور پیغمبر کے بعد اقتدار کی تقسیم

پیغمبر گرامی اسلام نبی رسول امام اور ہادی خلق ہونے کی حیثیت سے دینی اقتدار کے مالک بھی تھے۔ اور دنیاوی اقتدار کے حامل بھی تھے۔ اور ہم ایک سابقہ عنوان "پیغمبر اکرم صلعم نے اپنی امت کے سامنے حضرت علیؑ کی ہادیہ حیثیت کو کامل طور پر پہنچا دیا تھا" میں یہ ثابت کر آئے ہیں۔ کہ پیغمبر کے بعد حضرت علیؑ ہی پیغمبر کے جانشین حقیقی امام برحق اور ہادی خلق تھے۔ لہذا پیغمبر کے بعد دینی و دنیاوی اقتدار کے وہی اصل اور حقیقی نمائندہ تھے۔ چنانچہ پیغمبر صلعم کے کچھ جلیل القدر اصحاب پیغمبر مثل سلمان فارسی ابوذر غفاری مقداد اور عمار یا سرہ غیرہ تو اسی دینی قیادت سے وابستہ رہے۔ لیکن کچھ اصحاب پیغمبر نے پیغمبر کے دنیاوی اقتدار کو دینی اقتدار سے جدا سمجھا۔ لہذا وہ اپنی جدوجہد سے دنیاوی اقتدار کو دینی قیادت سے علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اسی طرح دینی اقتدار کی قیادت اور دنیاوی اقتدار کی قیادت علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ لیکن اقتدار کی دینی و دنیاوی قیادت کی تقسیم کے باوجود بھی مسلمانوں میں کوئی نیافرقتہ وجود نہیں آیا تھا۔ اور دونوں قسم کے اصحاب پیغمبر خود کو مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ چنانچہ خود حضرت عمرؓ اکثر دینی مسائل میں حضرت علیؑ کی طرف ہی رجوع کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ انکا یہ قول بہت مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا: "لولا علی لہلث عمر" (اگر علی (ہدایت کیلئے) موجود نہ ہوتے تو سر ہلاک ہو جاتا۔ اور یہ بات بھی بہت مشہور ہے۔ کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ اگر کوئی زیادہ مہربان نہ ہو گا۔ تو میں اسے سزا دوں گا۔ تو مجمع میں ایک عورت نے کہا: اے عمر! تم نے قرآن کے خلاف حکم دیا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ ایک قطار (یعنی ہونے کا ذمہ) بھی اگر تم عورت کو دو تو (طلاق کے وقت) اسے واپس نہ لو اس پر حضرت عمرؓ نے اپنا

فیصلہ واپس لے لیا۔

غرض زیادہ واقعات بیان کرنے اور تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کا دل چاہے وہ تو تاریخ کی طرف رجوع کرے۔ یہ تمام باتیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ۔ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ نے دنیاوی اقتدار کے سوا کبھی بھی دینی قیادت کے لئے خدائی نمائندہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اور نہ ہی کبھی دینی رہنما اور مددگار ہی پیشوا کی حیثیت سے خود کو پیش کیا۔ وہ تو پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت کے بعد اپنی کوششوں سے دنیاوی اقتدار پر فائز ہو گئے۔ اور نظام سلطنت چلانے کے لئے دنیاوی حکمرانوں کی طرح انہوں نے بہت سی اصطلاحات بھی کیں اور بہت سے ملک بھی فتح کئے۔

البتہ حضرت علیؑ نے ہمیشہ خود کو منصوص من اللہ امام برحق اور ہادی خلق کی حیثیت سے متعارف کرایا۔ اور اپنے سے پہلی حکومتوں کے زمانہ میں بھی کار ہدایت انجام دیتے رہے۔ لیکن حضرت علیؑ کو امام برحق اور ہادی خلق ماننے والے آپ کے پیروکار اور سابقہ حکومتوں کے طرفدار سب کے سب مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ اور کوئی بھی نیافرقتہ ظاہری طور پر وجود میں نہیں آیا تھا۔

اگرچہ حضرت عثمانؓ کے قتل کے بعد خون عثمان کے انتقام کے مطالبہ کے ساتھ جنگ جمل میں آنے والے شیعین عثمان کے نام سے میدان میں آئے تھے۔ اور حضرت علیؑ کو چوتھا خلیفہ مان کر شیعین عثمان کے مقابلہ میں حضرت علیؑ کا ساتھ دینے والے شیعین عثمان کے نام سے میدان میں آئے تھے۔ لیکن یہ قرآنی آیت "هدامن تبعنہ و ہدامن عدوہ" کے مطابق دو گروہ طرفداران علی اور طرفداران انتقام خون عثمان تو ضرور بن گئے۔ لیکن ابھی بھی کسی نے کسی مذہبی فرقے کی حیثیت اختیار نہیں کی تھی۔ اگرچہ ان شیعین عثمان میں ایک قلیل تعداد ان کی بھی شامل تھی۔ جو حضرت علیؑ کو امام برحق اور ہادی خلق مانتے ہوئے ان کی پیروی کو واجب اور ان کی

اطاعت کو فرض سمجھتے تھے۔ اور حضرت علیؑ کی پیروی کرنے کے معنوں میں اسی طرح ان کے شیعہ تھے۔ جیسا کہ قرآن نے حضرت ابراہیمؑ کو حضرت لوطؑ کا شیعہ کہا ہے۔ لیکن جب تمام شامیوں نے تمام عثمانوں نے اور ان تمام صحیحان علیؑ نے جنہوں نے حضرت علیؑ کو چوتھا خلیفہ مان کر ان کا ساتھ دیا تھا۔ معاویہ کی بیعت کر لی اور مسلمانوں کی اکثریت کا معاویہ کی حکومت و خلافت پر اجماع ہو گیا۔ تو اس نے برسر اقتدار آتے ہی اس دین کے مقابلہ میں جو ان کے قبیلہ بنی امیہ کے مخالف یعنی قبیلہ بنی ہاشم کے نبیؐ نے پھیلایا تھا۔ ایک دوسرا دین اور دوسرا مذہب جاری کرنا چاہا۔ لہذا اس نے تخت پر بیٹھتے ہی باوجود اس کے کہ حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ نے بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ لیکن اس نے ان کو اور خود کو دینی رہنما اور مددگار ہی پیشوا کے طور پر منوانے کے لئے ایک حکم نامہ اپنے عمال کے نام جاری کیا۔ جسے ابن ابی الحدید معتزلیؒ نے اپنی کتاب شرح صحیح ابی داؤد میں مشہور عالم اہل سنت شیخ ابوالحسن مدائنیؒ کی کتاب "الاحداث" سے اور تاریخ ابن عساکر المعروف بـ"تقوویہ" سے نقل کیا ہے۔ اس کے چند اقتباسات اسی طرح ہیں

"روى ابو الحسن علي بن محمد ابن سيف الدين المدائني في كتاب الاحداث قال كتب معاوية نسخة واحدة الى جميع اهل الشام بعد عام الجماعة التي برئت النعمة ممن روى شيئاً من فضل ابی تراب واهل بيته، فقامت الحظباء في كل كورة وعلی كل مبر يلعنون علیاً ویرفون منه ویقصون فيه و فی اهل بيته"

ترجمہ = ابوالحسن علی بن محمد ابن سیف الدین المدائنی نے کتاب الاحداث میں روایت کی ہے۔ کہ معاویہ نے مضمون واحد کے حکم نامے عام الجماعت کے بعد (یعنی جس سال ان کی بیعت ہوئی) اپنے عمال کے پاس بھیجے۔ جن میں اس نے تحریر کیا کہ میں ہر الذمہ ہوں۔ اس شخص سے جو فضائل علیؑ اور اولاد علیؑ بیان کرنے کا۔

ہر منبر پر لیکچر رکھ کر ہو گئے۔ جو حضرت علیؑ پر لعنت کرتے تھے۔ ان سے بیزاری چاہتے تھے اور ان کی اور ان کی اولاد کی مذمت کرتے تھے۔ پھر اس سے آگے چل کر لکھتے ہیں

"وكتب اليهم ان ينظروا من قبلكم من شعبة عثمان و صحبه و اهل ولاته و الذين يرون فضائله و مناقبه فادعوا محال لهم و غيروا و اكرموا" ترجمہ = پھر معاویہ نے اپنے عاملوں کو لکھا کہ عثمان کے پیروکاروں و دوست داروں اور اہل دلا پر مہربانی کرو۔ جو عثمان کے فضائل کو بیان کرتے ہیں۔ ان کی جائز نشست اپنے نزدیک قرار دو اور ان لوگوں کو اپنا مقرب بناؤ۔ جب حضرت عثمان کی شان میں بکثرت احادیث تیار ہو گئیں۔ تو معاویہ نے اپنے عمال کو جو کچھ لکھا اسے ابوالحسن مدائنیؒ کی کتاب الاحداث سے ابی الحدید معتزلیؒ نے اسی طرح نقل کیا ہے۔

"ثم كتب الي عساکر ان الحديث في عثمان قد كثر و فضائله کل من رواه و مناقبه و اذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس التي السوءية في فضائل الصحابة و الخلفاء الاولين و لا تتركوا خبراً يرويه احد منكم من فضائل ابی تراب و اهل بيته و ان تولي بخلق له في الصحابة مفتعلة فان هذا لا يجب انی و اقر لعینی و اذعن من نسخة ابی تراب و شيعته" ترجمہ = پھر معاویہ نے اپنے عمال کو لکھا کہ یہ تحقیق عثمان کی شان میں حدیثیں بکثرت ہو گئی ہیں۔ اور ہر شہر اور ہر طرف اور ہر گوشہ میں پھیل گئی ہیں۔ لہذا جس وقت یہ میرا حکم کو ملے فوراً تم لوگوں کو صحابہ اور پہلے خلفاء کے فضائل بیان کرنے پر مائل کرو۔ اور اگر تم کوئی حدیث ابو تراب کے حق میں سنو تو ویسی ہی اور اس کے مثل و نظیر اور اس سے باطل متی جلتی ہوئی دوسری حدیث صحابہ کے حق میں بنا کر مجھے بھیجو۔ پس یہ تحقیق مجھے یہ امر بہت محبوب تر ہے۔ اور میری آنکھوں کو خشک کرنے

والا ہے۔ اور ابتر اب اور ان کے شیعوں کی دلیل کو بہت توڑنے والا ہے۔
اور اس کے بعد آگے چل کر لکھتے ہیں:

”فظهر حديث كثير موضوع و بهتان منتشر و مضى على ذلك
النفهاء والولاء و كان اعظم الناس في ذلك بلية القراء المراءون
والمستضعفون الذين يظهرون الحشوع والنهك ويطعنون الاحاديث
ليحظم ادلتها عند ولاتهم ويقربوا محالسه و يحصلوا به الاموال
والضياع والمنازل“

ترجمہ = پس بہت سی گھڑی ہوئی موضوع احادیث صحابہ کے حق میں ظاہر
ہوئیں اور بہت سی بہتان پھیلانے والی احادیث برخلاف حضرت علیؑ شائع ہوئیں۔
اور اس ہی روش پر سب فقہاء اور قاضی و حکام چلے۔ سب سے زیادہ اس روش پر چلنے
والے قاریان و ریاضتگذار اور مستضعفین تھے۔ جو اظہار خشوع و خضوع کرتے تھے۔
پھر وہ جھوٹی احادیث بناتے تھے۔ تاکہ ان کے سبب سے اپنے دلیان ملک کے
نزدیک بہرہ مند ہوں۔ اور پاس بیٹھنے سے قرب حاصل کریں۔ اور بسبب قرب کے
مال جائیداد و مکانات و مراتب ان کو حاصل ہوں۔
پھر آگے چل کر ابن عرفہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں۔

”وفد روی ابن عرفة المعروف به تخطويه وهو من كبار
المحدثين و اعلامهم في تاريخه ما يناسب هذا الخبر و قال في تاريخه
الاحاديث الموضوعه في فضائل الصحابة ائتملت في ايام بني اميه وقرئ
اليهم بما يظنون انهم يرغمون به انوف بني هاشم“

ابن ابی الحدید۔ شرح منہج ۱۶۱: ۱۵۱-۱۵۲

شرح ابن ابی الحدید۔ تفسیر منہج ۲۸۶: ۲۹۰

ترجمہ = اور یہ تحقیق روایت کی ہے۔ اپنی تاریخ میں ابن عرفہ تخطویہ نے جو
بہت بڑے محدثین میں سے ہیں۔ وہ خبر جو اس ہی خبر کی تصدیق کرتی ہے۔ کہا ابن

عرفہ نے کہ بہت احادیث موضوع فضائل صحابہ میں گھڑی گئی ہیں۔ زمانہ بنی امیہ میں
تاکہ ان کے ذریعہ سے نزدیکی اور تقرب حاصل کریں۔ کیونکہ بنی امیہ گمان کرتے
تھے۔ کہ وہ ان احادیث موضوع کے ذریعہ سے بنو ہاشم کی ناک مروڑ رہے ہیں۔

ابن ابی الحدید معترضی نے ابوالحسن مدائنی کی کتاب الاحادیث سے اور ابن
عرفہ المعروف بہ تخطویہ کی تاریخ سے جو کچھ لکھا ہے۔ اس سے صاف طور پر ثابت ہے
کہ معاویہ کے عہد سے صحابہ اور پہلے کے تین خلفاء کی شان میں ایسی احادیث وضع
الی گئیں۔ جیسی پیغمبر اکرمؐ نے حضرت علیؑ کی شان میں بیان فرمائی تھیں۔ جن میں
پیغمبرؐ نے حضرت علیؑ کی باویانہ حیثیت کو بیان کیا تھا۔ اور اپنے بعد انہیں کار ہدایت
انجام دینے کا ذمہ دار فرمایا تھا۔

اگرچہ حضرت ابوبکرؓ۔ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ نے اپنی زندگی میں خود
کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ خدا کے مقرر کردہ دینی رہنما اور مذہبی پیشوا اور امام و
عادی خلق ہیں۔ لیکن معاویہ نے ان کی شان میں ایسی احادیث گھڑوا کر ان کو ایک
منصوص بن اللہ۔ دینی رہنما اور مذہبی پیشوا کے طور پر مشہور کر کے ایک نئے مذہب کی
بنیاد رکھ دی۔ اور اس طرح خلفائے ثلاثہ کے دنیاوی اقتدار کو مذہبی پیشوائی میں بدل
دیا۔ اور معاویہ کے پیچانے سے خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو ماننے والوں نے ایک مذہبی
فرقے کی حیثیت اختیار کر لی۔ اور انہوں نے پیغمبر کے بعد قائم ہونے والی حکومت
کے لئے یہ عقیدہ گھڑا کہ جو سب سے افضل تھا۔ وہ سب سے پہلے خلیفہ بنا۔ جو اس کے
بعد افضل تھا۔ پھر وہ خلیفہ بنا۔ جو اس کے بعد سب سے افضل تھا۔ پھر وہ خلیفہ بنا۔ اور اس
طرح انصافیت کے اعتبار سے ترتیب خلافت کا قائل فرقہ وجود میں آیا۔ یہ سب کچھ
معاویہ کی بیعت کے بعد ہوا۔ اس سے پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آئی
تھی۔ کیونکہ دنیاوی اقتدار پر لوگ آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں۔ اس سے کسی
مذہب یا فرقے کی بنیاد قائم نہیں ہوتی۔ خلفائے ثلاثہ کے دنیاوی اقتدار کو مذہبی

سادات کی آویزش اور دشمنیاں نمایاں ہوئیں۔ اموی حکومت کا خاتمہ۔ عباسی سلطنت کا آغاز ہوا۔ فقہی مذاہب۔ حنفی۔ مالکی۔ شافعی وغیرہ کی بنیاد رکھی گئی۔ زندہ تقیوں کے کئی گروہ مرتب و مدون ہوئے۔ تاریخ اسلام میں یہ دور کئی معاملات میں منفرد شمار ہوتا ہے۔ اثنا عشری شیعوں کے مطابق اصول و فروع کی ترتیب بھی اسی دور میں قائم ہوئی۔ جو ان کے ہاں مروج ہے۔

اس زمانے میں جن لوگوں نے حضرت امام جعفر صادقؑ کی امامت کو تسلیم کیا اور قائل ہوئے وہ تاریخ میں جعفریہ کے نام سے مشہور ہوئے۔

لڑنے اور مسائل۔۔۔ ہلال مذہبی۔ 144ھ

ہلال زہیری نے یہاں پر پھر غلطی کی ہے۔ کیونکہ حضرت امام جعفر صادقؑ امام مائے زمانے یا اثنا عشری کہلاتے ہیں۔ یا امام جعفر صادقؑ کے بعد محمد بن اسماعیل بن امامت کو ماننے والے اسماعیلیہ کہلاتے ہیں۔ جہاں تک جعفری کہلانے کا تعلق ہے۔ تو وہ اس فقہ پر عمل کرنے کی وجہ سے کہلاتے ہیں۔ جو امام جعفر صادقؑ کے دور امامت میں مدون ہوئی۔ جیسا کہ امام ابوحنیفہ کی فقہ پر عمل کرنے والے حنفی امام مالک کی فقہ پر عمل کرنے والی امام شافعی کی فقہ پر عمل کرنے والے شافعی اور امام حنبلی کی فقہ پر عمل کرنے والے حنبلی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح امام جعفر صادقؑ کی فقہ پر عمل کرنے والے جعفری کہلاتے ہیں۔ امام جعفر صادقؑ علیہ السلام کو امام مائے زمانے کی حیثیت سے جعفری کوئی نہیں کہلاتا۔ اور اگر کسی نے آج بھی آخری امام مان کر آج کے کسی کو امام نہیں مانتا تو اس قسم کا کوئی جعفری فرقہ آج تک نہیں ہے۔ کیونکہ امام جعفر صادقؑ علیہ السلام کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم کو امام مائے زمانے والے اثنا عشری کہلاتے ہیں اور حضرت امام جعفر صادقؑ کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کو جو حضرت امام جعفر صادقؑ کی زندگی میں ہی 20 سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ امام مائے زمانے والے اسماعیلیہ کہلاتے ہیں۔ اور امامت کا سلسلہ محمد بن اسماعیل سے آگے چلاتے ہیں۔

پیشوائی اور دینی قیادت کا رنگ دینا معاویہ کا کارنامہ ہے۔ جس سے ایک نئے فرقے کی بنیاد پڑی۔

اسی طرح پیروان علیؑ میں بھی پھوٹ پڑ گئی۔ اور وہ اوگ جو نفس کی رو سے حضرت علیؑ کو امام برحق اور عادی خلق ماننے کی وجہ سے شیعہ یا علی کہلاتے تھے۔ جب ان میں سے کچھ نے بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتوں کے خلاف انقلابی تحریکیں منظم کیں اور اقتدار کی جنگیں لڑیں۔ تو ان کا ساتھ دینے والوں نے بھی اپنے قائد کو امام مان کر ایک مذہبی فرقے کی صورت اختیار کر لی۔ تاکہ اقتدار کی جنگیں مذہبی جذبے کے ساتھ لڑی جاسکیں۔ پس امامت کے نام سے اقتدار کی جنگیں لڑنے والوں اور برسر اقتدار آنے والے شیعوں نے بھی دنیاوی اقتدار کو مذہب کی فیل دیدی۔ اور انقلاب کی قیادت کرنے والے کو بھی منصوص من اللہ امام مان لیا۔ اور اس طرح دونوں طرف یعنی شیعوں میں بھی اور سنیوں میں بھی دنیاوی اقتدار کو مذہب کے نام پر استعمال کرنے والے وجود میں آ گئے۔ اور اس طرح عقائد کے اختلاف اور شریعت کے احکام کی تشریح کے اعتبار سے بہت سے مذاہب اور فرقوں نے جنم لیا۔ جن کا اجمالی بیان آگے آتا ہے۔

بہت سے شیعہ اور سنی فرقے امام جعفر صادقؑ

کے زمانہ امامت میں پیدا ہوئے

امام جعفر صادقؑ علیہ السلام کا زمانہ امامت ایک انقلابی دور تھا۔ چنانچہ ہلال زہیری نے بھی اپنی کتاب فرقے اور مسائل میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ”امام جعفر صادقؑ کی زندگی کا دور انقلاب کا دور شمار ہوتا ہے۔ کیونکہ ولادت 83ھ سے وفات 148ھ تک گویا 65 برس کا طویل عرصہ گروہی سیاست۔ خروج۔ بغاوتوں۔ اور فلسفیانہ مباحثوں پر مشتمل ہے۔ ان کی زندگی میں معتزلہ جبر۔ قدریہ۔ جہلیمیہ ایسے فلسفیانہ فرقے ظہور میں آئے۔ حنفی اور حنبلی

شیعہ نفیسہ فرقتے کا بیان

امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کے زمانے میں ہی حسی سادات میں سے محمد نفس ذکیہ نے حکومت وقت کے خلاف تحریک شروع کی۔ ان کی تحریک کا ساتھ دینے والے ان کے نام کی نسبت سے نفیسہ کہلاتے تھے۔ بلال زبیری کی تحقیق کے مطابق امام اعظم امام ابو حنیفہ اس تحریک کے بھی موید تھے۔ چنانچہ دیکھتے ہیں کہ "اس تحریک میں امام اعظم ابو حنیفہ بھی نفس ذکیہ کے حامی تھے"

قرآن اور مسالک - ۱۴۱ھ

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے اہل سنت والجماعت جو حضرت علیؑ کے دور حکومت ظاہری میں انہیں چوتھا خلیفہ مان کر شیعیان علیؑ کہلاتے تھے۔ اور معاویہ کی بیعت کے بعد اہل سنت والجماعت کہلانے لگ گئے تھے۔ وہ بھی بنی امیہ اور بنی عباس کی زیادتیوں سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ لہذا وہ بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتوں کے خلاف اٹھنے والی ہر تحریک کا ساتھ دینے لگ جاتے تھے۔ چنانچہ محمد نفس ذکیہ کے قتل ہو جانے کے بعد جب ان کے بھائی ابراہیم بھی قتل ہو گئے۔ اور منصور عباسی نے مدینہ پر قبضہ کر لیا۔ اور اہل مدینہ سے جبریہ بیعت لی۔ تو اس وقت امام مالک نے عباسی خلیفہ کی ڈٹ کر مخالفت کی اور فتویٰ دیا کہ جبریہ بیعت اور جبریہ طلاق حرام ہے۔ اور امام مالک نے یہ فتویٰ اس لئے دیا تھا۔ چونکہ وہ نفس ذکیہ کے حامی تھے۔ بلال زبیری اپنی کتاب فرقتے اور مسالک میں لکھتے ہیں کہ:

"محمد نفس ذکیہ اور ابراہیم کے خروج کی تائید امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے بھی کی تھی۔"

قرآن اور مسالک - ۱۴۱ھ

بہر حال محمد نفس ذکیہ کے قتل کئے جانے کے بعد لوگوں نے محمد نفس ذکیہ کے بھائی اور یس کی بیعت کر لی۔ اور یہ بیعت کرنے والے شیعہ اور یہی کے نام سے مشہور ہوئے۔ چنانچہ بلال زبیری شیعہ اور یہی کے بارے میں اس طرح سے لکھتے

ہیں:

"اس گروہ نے اپنی تنظیم - مصر - سوڈان - اور افریقہ میں قائم کر لی۔ بربری قبائل نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ چنانچہ ادریس نے لیپیا پر قبضہ کر کے حسی سادات کی پہلی سلطنت 169ھ میں قائم کی اور 309ھ تک بڑے کروفر سے ان کی حکومت رہی۔ عباسیوں اور فاطمیوں کو بھی اس طرف رخ کرنے کا حوصلہ ہوا۔ بعد میں عبدالرحمن ثالث اموی حاکم اندلس نے حملہ کر کے اس سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن اندلس میں اموی دور حکومت ختم ہونے کے فوری بعد 409ھ میں اس علاقہ پر حسی سادات نے قبضہ کیا۔ 1970ء میں لیپیا میں انقلاب آیا۔ جس نے ادریس النوسی کو ملک بدر کر دیا۔ اور کرقل قدافی کو حکمران تسلیم کیا۔ ادریس النوسی آخری حسی حکمران تھا۔"

قرآن اور مسالک - ۱۴۱ھ

اب تک کے بیان سے ثابت ہوا کہ اموی حکمران ہشام بن عبدالملک کے زمانے سے امام حسنؑ اور امام حسینؑ کی اولاد حکومت کے خلاف تحریک چلا کر قیام کرتی رہی۔ جو بنی عباس کے دور حکومت میں بھی جاری رہی۔ اور اس نظریہ کی بنا پر کہ جو کوارے لے کر قیام کرے وہ امام ہے۔ ہر تحریک کے سربراہ اور قائد کی ادگ بیعت کو کچھ کے اپنے امام مانتے رہے۔ یہاں تک کہ امام حسینؑ کی اولاد میں سے حضرت زید شہید کی تحریک کی حمایت کرنے والوں نے یمن میں حکومت قائم کر لی۔ اور امام حسنؑ کی اولاد میں سے محمد نفس ذکیہ کو امام ماننے والوں نے محمد نفس ذکیہ کے بعد ان کے بھائی ادریس کی بیعت کر لی۔ اور ادریس نے لیپیا پر قبضہ کر لیا۔ جس کا منہر قدافی نے 1970ء میں تختہ الٹا اور ادریس النوسی حسی سادات کا لیپیا میں آخری فرمانروا ہوا۔ پس پیچیدہ بن حسی سادات نے تقریباً 1120 سال حکومت کی۔

ان تحریکوں کے علاوہ ان کی دیکھا دیکھی کچھ دوسرے بواہوس افراد نے بھی شیخ حکومت کے لئے امامت کے دعوے کئے۔ اور اپنے پیروکار بنائے۔ جو امامت کے عقیدہ کی بناء پر شیعہ ہی جانتے تھے۔ لیکن یہ سب وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو

گئے۔ اور اب ان کا کوئی وجود باقی نہیں ہے۔ لہذا ہمیں ان کے نام گنولتے اور ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔

فرقہ صوفیہ کا ظہور

یہ فرقہ بھی امام جعفر صادقؑ کے زمانے میں پیدا ہوا بلال زبیری نے اپنی کتاب فرقے اور مسالک میں صوفیہ کے 33 فرقے لکھے ہیں۔ اور ان کا تفصیلی بیان اپنی کتاب کے صفحہ 63 سے 81 تک کیا ہے۔

لیکن ہمارے شیعہ علمائے بزرگ میں سے علامہ احمد بن محمد معروف بہ مقدس اور وہیلی نے اپنی کتاب حدیقة الشیعة میں امام جعفر صادقؑ کے حالات زندگی کے ضمن میں ان کے زمانے میں پیدا ہونے والے اس نئے مذہب یا فرقے کا حال بیان کرتے ہوئے ان کے 20 فرقوں کا حال تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اور اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ صوفیوں کے اور بھی بہت سے فرقے ہیں۔ لیکن ان سب کی اصل تین عقائد ہیں:

اول = حلول۔ دوسرے = اتحاد اور تیسرے = وحدت وجود اور یہ تینوں عقائد خداوند تعالیٰ کی صفات تسلیم ہیں۔ جن کا عقیدہ رکھنا صریحاً کفر ہے۔

ہم صوفیہ کے بارے میں بزرگ شیعہ عالم علامہ احمد بن محمد معروف بہ مقدس اور وہیلی کی کتاب حدیقة الشیعة سے کچھ حالات ایل میں بدیہ قارئین کرتے ہیں

صوفیت کا بانی

علامہ احمد بن محمد معروف بہ مقدس اور وہیلی اپنی کتاب حدیقة الشیعة میں لکھتے ہیں کہ:

”باید دانست کہ عثمان ابن شریک کوفی کہ بابو حاشم کوفی مشہور بود و در آخر زمان بنی امیہ ایں مذہب و ایں طریقہ را وضع نمود“

یعنی جاننا چاہئے کہ عثمان ابن شریک کوفی نے جو ابو ہاشم کوفی کے نام سے مشہور تھا۔ بنی امیہ کے آخری زمانے میں اس مذہب کو ایجاد کیا تھا۔

اس کے بعد مقدس اور وہیلی اس کی سند اور حوالہ کے طور پر لکھتے ہیں۔ کہ ابن مزہ نے اپنی کتاب حادی الی النجات میں یہی لکھا ہے۔ اور کتاب ایجاز المطالب فی ابراز المطالب میں بھی یہی لکھا ہے۔ اور سید مرتضیٰ رازی نے اپنی کتاب فصول میں بھی یہی لکھا ہے۔ اور خود مشائخ صوفیہ میں سے شیخ عزیز ہنسی نے اپنی کتاب تہفیتہ القلوب میں اور اہل سنت کے معروف عالم امام قشیری نے۔ اپنی اپنی کتابوں اور رسالوں میں اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ اور ملا جامی نے اپنی کتاب نجات الالہ میں اسی سے نقل کیا ہے۔ اور ملا جامی کے نزدیک ابو ہاشم کوفی ہی اس مذہب کا بانی ہے۔ ان کے علاوہ شیعوں اور سنیوں کی اور بہت سی کتابوں میں یہی لکھا ہے۔ کہ مذہب صوفیہ کا بانی ابو حاشم کوفی تھا۔

اس کے بعد پھر اس طرح لکھتے ہیں کہ

”بدانکہ اول کسی را کہ صوفی گفتند چنانکہ شیعہ و سنی نقل کردہ اند ابو ہاشم کوفی بود و ایں بسبب ایں بود کہ مانند رہبانان جامعہ ای پیشین درشت می پوشید و آن ملعون مثل نصاریٰ یہ حلول و اتحاد قائل شد لیکن نصاریٰ در بارہ عیسیٰ پہ حلول و اتحاد قائل بودند و او از بدائے خود“

یعنی جاننا چاہئے کہ سب سے پہلا آدمی جسے صوفی کہا گیا۔ جیسا کہ شیعہ اور سنی دونوں نے لکھا ہے۔ ابو ہاشم کوفی تھا۔ اور اسے صوفی کہنے کا سبب یہ تھا۔ کہ وہ راہبوں کی طرح سخت بالوں یا اون کے کپڑے پہنتا تھا۔ اور یہ ملعون نصاریٰ کی طرح حلول اور اتحاد کا قائل ہو گیا۔ لیکن نصاریٰ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں حلول و اتحاد

کے قائل تھے۔ اور وہ خود اپنے لئے حلول و اتحاد کا قائل تھا۔

حقیقۃ الشیعہ صفحہ 560

علمائے اہل سنت خود بھی حلول و اتحاد اور وحدت الوجود کو کفر سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان صوفیوں نے مکروفریب کا ایسا جال بچھایا ہے کہ اکثر اہل سنت عوام ان صوفیوں کو بزرگ۔ قابل احترام اور اولیاء اللہ سمجھتے ہیں۔ اور اکثر اہل سنت عوام ان صوفیوں کے مرید بننے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ان صوفیوں کے فریب کے جال میں پھنسنے والے صرف اہل سنت والجماعت ہی نہیں ہیں۔ بلکہ بعض شیعہ بھی ان کے مکروفریب کے جال میں پھنس گئے ہیں۔ اور اسی بنا پر مقدس اردبیلی نے امام جعفر صادقؑ کے حالات کے بیان کے ضمن میں ان کے زمانے میں پیدا ہونے والے اس فرقے کے حالات اور عقائد اور ان کے بارے میں احادیث معصومین کو نقل کیا ہے۔ اور حقیقۃ الشیعہ میں صوفیوں کا حال بیان کرنے کی وجہ اس طرح سے لکھی ہے۔

حقیقۃ الشیعہ میں صوفیوں کا حال بیان کرنے کی وجہ

”وایں فقیر دید کہ بسیار کس از شیعیان فریب سنیان را خورده اند و طریقت مذہب صوفیہ را حق پنداشتہ مائل بایشان شدہ۔ اندوہ بعضی از مواظظ حسنہ کہ بعضی از اہل طوائف بجمہ مروجہ فریبی در نظم و نثر خود بکار برودہ اند۔ شیفتہ شدہ از عقائد باطلہ ایشان غافل گشتہ مریدی آں گروہ فاسد عقیدہ را اختیار کردند۔ خواست کہ اندکی از عقائد بعضی از طوائف ایشان را در ایں کتاب ذکر کند“

362

یعنی اس فقیر نے جب یہ دیکھا کہ بہت سے شیعہ صوفی سنیوں کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ اور مذہب صوفیہ کے طریقہ کو حق سمجھتے ہوئے ان کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ اور ان کے بعض مواظظ حسنہ کی وجہ سے جو اس گروہ کے بعض افراد کی طرف سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے اپنی نظم و نثر میں بیان کئے گئے ہیں۔ شیفتہ ہو کر ان کے باطل عقائد کی طرف سے غافل رہتے ہوئے اس فاسد عقیدہ گروہ کے مرید بن

گئے ہیں تو میں نے چاہا کہ میں اس کتاب میں ان کے مختلف گروہوں کے عقائد کو بیان کروں

حقیقۃ الشیعہ صفحہ 362

مقدس اردبیلی۔ علامہ مجلسی اور بہت سے بزرگ شیعہ علماء کی تصانیف سے صاف عیاں ہے۔ کہ ایران میں ایسے شیعہ بھی ہیں۔ جنہوں نے مذہب تصوف کو اختیار کر لیا۔ اور اسی وجہ سے مقدس اردبیلی نے اپنی کتاب حقیقۃ الشیعہ میں اس فرقے کے حالات اور خصوصیت کے ساتھ ان کے بارے میں بہت سی احادیث معصومین کو نقل کیا ہے۔ ہم نمونہ کے طور پر ان میں سے چند احادیث ذیل میں نقل کرتے ہیں۔

ابو ہاشم کوفی کے بارے میں احادیث معصومین

مقدس اردبیلی اپنی کتاب حقیقۃ الشیعہ میں ابو ہاشم کوفی کے بارے میں احادیث معصومین بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”در باب ابو ہاشم کوفی نیز کہ واضح ایں مذہب است احادیث واقع است و از انھا کی آں است کہ علی ابن حسین ابن موسیٰ ابن بابویہ قمی رضوان اللہ علیہ در کتاب قرب الاسناد خود روایت کی کند سعد بن عبد اللہ از محمد بن عبد الجبار از امام حسن عسکری علیہ السلام کہ آنحضرت فرمود پر سیدند از ابی عبد اللہ جعفر بن محمد الصادق علیہما السلام حال ابو ہاشم کوفی صوفی را آنحضرت فرمود کہ:

”انہ فاسد العقیدہ جملأً و هو الذی انتدہ مذہباً۔۔۔“

التصوف و جعلہ مفرأً لعقیدہ الخبیثہ“

364

ابو ہاشم کوفی کے بارے میں بھی جو اس مذہب صوفیہ کا بانی ہے۔ بہت سی احادیث بیان ہوئی ہیں۔ اور ان میں سے ایک یہ ہے۔ کہ علی ابن الحسین ابن موسیٰ ابن بابویہ قمی رضوان اللہ علیہ نے اپنی کتاب قرب الاسناد میں سعد بن عبد اللہ سے

انہوں نے محمد ابن عبدالجبار سے انہوں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابوہاشم کوئی صوفی کا حال دریافت کیا تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ:

ابوہاشم کوئی حتماً فاسد العقیدہ ہے اور یہی ہے وہ جس نے مذہب تصوف کی بدعت ایجاد کی۔ اور اس نے اس مذہب کو اپنے خبیث عقیدہ کے لئے جائے قرار قرار دیا ہے۔ اور علی بن حسین نے بھی ایک اور سند کے ساتھ یہ روایت بھی بیان کی ہے کہ: ”اس نے اپنے خبیث عقیدہ کو چھپانے کے لئے تصوف کو رائج کیا ہے۔ اور اکثر ملاحدہ نے اپنے باطل عقائد کے لئے تصوف کو ڈھال بنا لیا ہے۔“

(ترتیب شدہ صفحہ 563)

پیغمبر اکرم کی صوفیا کے بارے میں پیشین گوئی

پیغمبر اکرم صلم سے بھی صوفیا کے بارے میں بہت سی پیشین گوئیاں وارد ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے۔ جسے شیخ ورام بن ابی فراس علیہ الرحمہ نے اپنے مجموعہ میں بیان کیا ہے۔ آنحضرت صلم نے ابی ذر سے فرمایا:

”بأبائكم يكون في آخر الزمان قوم يلبسون الصوف في صيفهم وشتائهم يروون الفضل لهم بذالك على غيرهم أولئك يلبسون الملائكة السماء والأرض“

ترتیب شدہ صفحہ 564

”اے ابو ذر آخر زمانے میں ایک قوم ہوگی۔ جو گرمیوں اور سردیوں میں صوف کا لباس پہنے گی۔ اور اس کے ذریعہ وہ خود کو دوسروں سے افضل سمجھیں گے۔ آسمان اور زمین کے فرشتے ان پر لعنت کریں گے۔“

اس کے علاوہ بھی پیغمبر کی اس قوم کے بارے میں پیشین گوئیاں ہیں۔ لیکن ہم صرف ایک ہی حدیث پر اکتفا کرتے ہیں:

صوفیا کے بارے میں امام جعفر صادق کی حدیث

چونکہ صوفیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ لہذا صوفیہ کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے۔ جسے مقدس اردبیلی نے اس طرح سے نقل کیا ہے۔

”وحدیث روایت شدہ صحیح الاحمد بن محمد بن ابی نصر مذکور است وروایت شدہ کہ لوگفت:

”قال رجل من أصحابنا الصادق جعفر بن محمد علیہ السلام: قد ظهر فی هذا الزمان قوم یقال لهم الصوفیة فما نقول فیهم قال علیہ السلام انهم اعدائنا فمن مال الیهم فهو خبیث ومن کثر معهم وسیکون اقوام بدعوی حنہ ویمیلون الیهم یتشیهون بهم ویتلقون انفسهم بلقبهم ویا ولو اقم الیہ الا لمن مال الیهم فلیس منا وانا منه براؤ من انکرهم ورد علیهم کان کسر یحاهد الکفار بین یدی رسول اللہ“

ترتیب شدہ صفحہ 562-563

ترجمہ: دوسری حدیث جو صحیح سند کے ساتھ احمد بن محمد بن ابی نصر سے مذکور روایت ہوئی ہے۔ اس میں اس نے کہا ہے کہ:

”ہمارے اصحاب میں سے ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ اس زمانے میں ایک قوم نمودار ہوئی ہے۔ انہیں صوفی کہتے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: بلاشبہ وہ سب ہمارے دشمن ہیں۔ جو ان کی طرف ذرا سا بھی مائل ہوا۔ وہ انہیں میں سے ہے۔ اور وہ انہی کے ساتھ مشور ہوگا۔ اور عنقریب وہ وقت آنے والا ہے۔ کہ کچھ لوگ ہماری محبت کا دعویٰ کرنے لگے ہوں گے۔ لیکن وہ ان کی طرف مائل ہوں گے۔ اور ان کی شبابہت اپنا نہیں ہے۔ اور ان کے لقب کے ساتھ خود کو مقلب کریں گے۔ اور ان کے (کافرانہ)

اقوال کی تائید کرینگے۔ آگاہ ہو جاؤ۔ جو ان کی طرف مائل ہو گا وہ ہمارا محبت اور ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ اور میں اس سے بری اور بیزار ہوں۔ جو کوئی ان کا انکار کرے گا۔ اور ان کی تردید کرے گا۔ وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے پیغمبر گرامی اسلام صلعم کے ساتھ ہو کر کفار کے ساتھ جہاد کیا ہے۔

حدیث نمبر 562-563

اس کے بعد مقدس اردبیلی لکھتے ہیں۔ کہ پس جانا چاہئے کہ تمام صوفی کلیتہاً آئمہ معصومین علیہم السلام کے مخالفین میں سے ہیں۔ اور آئمہ معصومین علیہم السلام سے بہت زیادہ احادیث ان کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں۔

حدیث نمبر 562-563

امام جعفر صادق علیہ السلام کی مذکورہ حدیث سے چند باتیں واضح طور پر ثابت ہیں۔ جو اس طرح ہیں

نمبر 1 = یہ کہ صوفیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوئے۔
نمبر 2 = یہ کہ اس میں امام عالی مقام کی طرف سے ایک پیشین گوئی ہے۔ کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے۔ کہ لوگ ہماری محبت کا دعویٰ کرینگے۔ ہمارا شیعہ ہونے کے مدعی ہونگے۔ لیکن انہوں نے صوفیہ کا عقیدہ اختیار کر لیا ہوگا۔

نمبر 3 = یہ کہ آپ نے واضح الفاظ میں آگاہ فرمایا کہ ایسا شخص جو صوفیوں کی طرف مائل ہو جائے۔ وہ ہمارا محبت اور ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ جو ان کی تردید کرے گا۔ اور ان کے باطل عقائد کا انکار اور ابطال کرے گا۔ وہ ایسا ہوگا۔ جیسا کہ اس نے پیغمبر گرامی اسلام صلعم کے ساتھ ہو کر جہاد کیا ہو۔

صوفیا کے بارے میں امام رضا علیہ السلام کی حدیث

امام رضا علیہ السلام سے بھی ایسی ہی ایک حدیث منقول ہے۔ جسے مقدس اردبیلی نے اپنی کتاب حدیثہ الشیعہ میں اس طرح سے نقل کیا ہے۔

”وحدیث دیگر بحدیث صحیح مرویست از احمد بن

محمد بن ابی نصر بن نفی واسعیل بن بزیع از حضرت امام رضا علیہ السلام کہ آنحضرت فرمود کہ:

”من ذکر عنده الصوفیہ ولم ینکر ہم بلسانہ وقلبه فلیس منا ومن انکر ہم فکانتہا جہاد الکفار بین یدی رسول اللہ۔“

حدیث نمبر 562

ترجمہ = ”اور ایک اور حدیث میں سند صحیح کے ساتھ احمد بن محمد بن نصر بن نفی سے اور واسعیل بن بزیع سے امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے۔ کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا:

”جس کسی کے سامنے صوفیوں کا ذکر ہو اور وہ اس کا اپنی زبان اور دل سے انکار کرے۔ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ اور جو کوئی صوفیوں کا انکار کرے۔ اور ان کے عقائد کا رد کرے۔ وہ ایسا ہے۔ جیسا کہ اس نے پیغمبر اکرم صلعم کے ساتھ ہو کر کفار سے جہاد کیا ہو۔“

حدیث نمبر 562

ایران کے شیعہ اور تصوف سے شیعوں کی فریب خوردگی

بیشک مملکت ایران شیعہ اکثریت کا ملک ہے۔ لیکن تحقیق سے یہ بات ثابت ہے۔ کہ شیعوں کی بخشی اقسام اور شیعوں کے جتنے فرقے عالم وجود میں آئے۔ ان میں سے اکثر تو فوتی تھے۔ جو وقت کے ساتھ من گھڑے۔ لیکن جو باقی رہ گئے۔ وہ سب کے سب ایران میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایران میں شیعہ زیدیہ بھی مل جاتے ہیں۔ شیعہ اسماعیلیہ بھی رہتے ہیں۔ صوفی شیعہ بھی رہتے ہیں۔ اور شیخی شیعہ بھی رہتے ہیں۔ اور شیعہ حق جعفریہ اثنا عشریہ بھی اکثریت میں موجود ہیں۔ جب کہ صوفی شیعہ اثنا عشریہ شیعوں کی کرمائی اور احنافانہ دونوں شاخیں بھی نمود کو اثنا عشریہ ہی کہتی ہیں۔ اور یہ موقر الذہن دونوں فرقے یعنی صوفی شیعہ اور شیخی شیعہ دونوں ہی فقہ جعفریہ پڑھ کر حجت امام اور آیت اللہ بھی کہلانے لگ جاتے ہیں۔

پس ایران سے آنے والی ہر کتاب کیلئے یہ دیکھنا ضروری ہے۔ کہ کہیں یہ صوفی شیعوں یا شیخی شیعوں میں سے تو کسی کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ کیونکہ بہت سے صوفی شیعہ اور شیخی شیعہ نہ صرف حجت الاسلام کہلاتے ہیں۔ بلکہ آیت اللہ العظمیٰ اور الامام المصلح کے لقب سے بھی ملقب کئے جاتے ہیں۔

چنانچہ ماضی قریب میں ایران سے دو کتابیں وارد ہوئی ہیں۔ ایک کتاب کا نام "ولایت در قرآن" ہے۔ جو آیت اللہ جوادی آملی کی تصنیف ہے۔ اور جس کا پاکستان میں اردو ترجمہ محترم ثاقب نقوی صاحب نے کیا ہے۔ اور جسے مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور نے شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں جس ولایت کو ثابت کیا گیا ہے۔ وہ صوفیوں والی ولایت ہے۔ جس میں انسان کو صمد بنانے کی ترکیب بتائی گئی ہے۔ دوسری کتاب "ولایت از دید گاہ قرآن" ہے۔ جسے رئیس مذہب شیخیہ احتقاری کویت مرزا حسن الحائری الاحتقاری کے فرزند مرزا عبدالرسول احتقاری نے تصنیف و تالیف کیا ہے۔ اور اس میں شیخیوں والی ولایت نکوینی کو بیان لیا گیا ہے۔ یعنی خداوند تعالیٰ کی ولایت نکوینی یا ولایت مطلقہ کلیہً اَلبَیْہِ مُحَمَّدٌ دَآلِ مُحَمَّدٌ صَلَّیْہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو سپرد کردی گئی ہے۔ اور خدا نے ان کو پیدا کر کے اور کوئی کام نہیں کیا۔ اور اس کتاب کا جواب ہم نے اپنی کتاب "ولایت قرآن کی نظر میں" کے ذریعہ دیا ہے۔ جس کا مطالعہ کرنے سے ہر فرقے کے ولایت کے بارے میں نظریے کا فرق معلوم ہو جائے گا۔

مختصر طور پر یہ جان لینا چاہئے کہ صوفیوں کی ولایت اور ہے۔ شیخیوں کی ولایت اور ہے۔ اور شیعہ حنفیہ جعفریہ اثنا عشریہ کی ولایت اور ہے۔ ہوان دونوں کے نظریہ ولایت سے مختلف ہے۔ لہذا شیعہ یا جعفریہ حنفیہ اثنا عشریہ کو محض ولایت کا نام سن کر اور پڑھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہئے۔ مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور ایک اچھا دینی ادارہ ہے۔ اور عملی میدان میں اچھی خدمات انجام دے رہا ہے۔ مگر معلوم نہیں اس کتاب یعنی "ولایت در قرآن" کا ترجمہ کرا کے شائع کرانے کا مشورہ انہیں کس نے

دیا؟

صوفی فرقوں کی اقسام

جیسا کہ ہم سابق میں لکھ آئے ہیں۔ کہ بالال زبیری نے اپنی کتاب فرقتے اور مسائلک میں صوفیوں کے 33 فرقے لکھے ہیں۔ اور مقدس اردبیلی نے بھی صوفیوں کے نام یہ نام 20 سے زیادہ فرقوں کا حال بیان کیا ہے۔ لیکن تمام صوفی فرقوں کا اصل یہ ہے۔ 2 ہیں۔ اور تیسری اصل دوسری اصل کی ہی غلو کی صورت ہے۔ چنانچہ اہل اہل بیت صوفیوں کی ان تینوں سطحوں کا بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
 "در بیان مذہب صوفیہ بیشتر مذکور شد کہ یکی از ان دو اصل حلولیہ است و از ان دو اصل غلو ہے۔ خدا نے تعالیٰ در ماحول کردہ است و ہم جنہیں در اہل ان جمیع عارفین و بطالان این مذہب ظاہر است"

حدیث العربیہ ص 565

"یعنی صوفیوں کے مذہب کے حال میں پہلے بیان ہو چکا۔ کہ ان کی دو اصل میں سے ایک "حلولیہ" ہے۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ کہ خدا نے تعالیٰ ہمارے اندر حلول کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح تمام عارفین کے جسموں میں حلول کرتا ہے۔ اور اس مذہب کا پانچ ہونا ظاہر ہے۔"

حدیث العربیہ ص 565

"دوم مذہب اتحادیہ باری معنی کریم کو بند مایا خدا علی شہد ایم۔ ہم جنہیں خدا نے تعالیٰ ہمارے عارفان کی فی شہادہ عقل۔ بطور ان اہل مذہب قاضی است۔ اس قدر حق تعالیٰ راتھیں۔ می کند ہائش و خود ربا ہمین و انشت و مٹیلو بند چنانچہ آہن و انشت بہ مذہب ملاقات و معاشرت آتش۔ آتش می شہد عارف نیز بواسطہ قرب خدا۔ خدا می نوران آتش محض نور خدا است"

حدیث العربیہ ص 565

یعنی دوم مذہب صوفیوں کا صوفیہ اتحادیہ ہے۔ اس معنی میں کہ وہ یہ کہتے

ہیں۔ کہ ہم خدا کے ساتھ ملکر ایک ہو گئے ہیں۔ اسی طرح خدا ہر فوں کے ساتھ ملکر ایک ہو جاتا ہے۔ اور عقل اس مذہب کے باطل اور نے پر فیصد دینے والی ہے۔ یہ فرقہ خدائے تعالیٰ کو آگ کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ اور اپنے آپ کو لوہے اور کوئلہ کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ اور وہ یہ کہتا ہے۔ کہ جس طرح لوہا اور کوئلہ آگ کے ساتھ ملکر اور اس کی صحبت میں رہ کر خود آگ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے بھی خدا کے قرب کی وجہ سے خود خدا بن جاتا ہے۔ اور یہ بات بعض کفر اور زندقہ ہے۔

حدیث صحیحہ صفحہ 565

متاخرین صوفیہ اتحادیہ میں سے بعض نے ایک فرقہ ایجاد کیا ہے۔ اور وہ وحدت الوجود کے قائل ہو گئے ہیں۔ چنانچہ عقیدہ اربعہ بنی اربعے میں اس طرح لکھتے ہیں۔

”بعض از متاخرین اتحادیہ مثل محی الدین عربی و شیخ غریز نطنزی و عبدالرزاق کاشی کفر و زندقہ را از ایشان گذرانیدہ بودند و وحدت وجود قائل شدہ اند و گفتند کہ ہر موجود خدا است تعالیٰ اللہ عما یقول المسلمون علواً لیسوا علیہا باید دانست کہ سبب تبادلی و طغیان ایشان و انحراف آن بود کہ بمطالعہ کتب فلاسفہ مشغول شدہ اند و پس بر قول افلاطون و ارسطو و اطلار یا قنداز غایت ضلالت گفتار غوایت شعار اور اختیار کردند و از حدت آنکہ کسے پہلے نہرو کہ ایشان و زوان مقالات و اعتقادات قبیحہ فلاسفہ اند این معنی را لباس دیگر پوشانیدند و وحدت و ہوئی نام تروند“

حدیث صحیحہ صفحہ 565

کیونکہ صوفیہ اتحادیہ کے بعض متاخرین۔ جیسے محی الدین عربی و شیخ غریز نطنزی و عبدالرزاق کاشی نے کفر و زندقہ کو صوفیہ اتحادیہ سے بھی آگے بڑھا کر وحدت وجود کے قائل ہو گئے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے۔ کہ ہر موجود خدا ہے۔ یہ ٹھک جو چاہتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند و برتر ہے۔

اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ انکی گمراہی اور کفر و ضلالت میں بڑھتے اور سرکش

کا سبب یہ تھا۔ کہ وہ فلاسفہ یونان کی کتابوں کے مطالعہ میں مشغول ہو گئے۔ اور جب انہیں افلاطون اور اس کی پیروی کرنے والوں کی باتوں کا علم ہوا۔ تو انتہائی ضلالت و گمراہی سے اس کی گمراہی کو قبول کر لیا۔ اور اس غرض سے کہ کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلے۔ کہ انہوں نے فلاسفہ کے مقالات اور اعتقادات چھپائے ہیں۔ اس مقاصد کو دوسرے لباس میں پیش کیا۔ اور اس کا نام وحدت و ہوئی رکھا۔

حدیث صحیحہ صفحہ 565

اس سے ثابت ہوا۔ کہ صوفیہ اتحادیہ تو لوہا اور آگ اور کوئلہ اور آگ کی مثال ہے۔ اور ان کے تھے۔ شر و حدت الوجود کے قائلین نے فلاسفہ یونان کی پیروی کرتے ہوئے۔ یہ سچ کو نہ مانا ہے۔

محدثوں نے تو یہ سب عقائد خود کو خدا بنانے کے لئے ایجاد کئے تھے۔ لیکن مذہب عجیب اور شیخ احمد احسائی نے اس فلسفہ کو اور آگ اور لوہا اور کوئلہ اور آگ وغیرہ کی مثالوں کو چاروں معصومین علیہم السلام کے لئے عقیدہ نقیض کو تبدیل کرنے کے لئے اختیار کیا۔ جیسا کہ شیخ احمد احسائی نے شرح زیارت میں اور مرزا موسیٰ انصاری نے احقاق الحق میں اور میرزا علی الاسکوئی نے عقیدہ الہیہ میں ان کی مثالوں کے ساتھ چاروں معصومین علیہم السلام کا خالق و رازق و مہیت و مدبر کائنات اور سارے جہاں کا نظام چلانے والا ثابت کیا ہے۔ اور اس کا بیان اس فرقے کے حال میں کیا جائے

بہر حال مقدس اردبیلی وحدت وجود کے قائل صوفیوں کا عقیدہ بیان کرتے

ہے لکھتے ہیں کہ

”فرد اول وحدت الہیہاں وحدت وجود قائل اندھم اس و ہمہ چیز را خدا

کی مثال ہے“

حدیث صحیحہ صفحہ 568

یعنی پہلا فرقہ وحدت ہے۔ یہ لوگ وحدت وجود کے قائل ہیں۔ اور ہر شخص کو

اور ہر چیز کو خدا جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ:

وایں جماعت خدا را تشبیہ بدریا کرده و مخلوقات را بہ موج دریا و میگوید ہند کہ ظاہر است کہ موج دریا نہیں دریا است۔ یعنی مخلوقات ہم خداوند وایں طائفہ کی را کہ دعویٰ خدا کی کردہ اند خواہ در پردہ حلول و اتحاد و وحدت وجود خواہ خارج ازیں پردہ۔ مانند ضر و دفرعون را دوست می دانند و ہمہ را از خودی شمارند۔ نمی دانم کیست از متاخرین شیعیہ کہ فریب این طائفہ را خوردہ ایشان را از نیکان پنداشتہ است و بعض دیگر تقلید او کردہ اند۔ لیکن می دانم کہ متقدمین علمائے امامیہ این قوم را مذمت بسیار کردہ اند و کتابیحا مشتمل بر طعن ایشان نوشتہ اند و از اصحاب عصمت (ع) احادیث در رد و بطلان و کفر و ایشان نقل کردہ اند با آنکہ در آن زمان ہنوز کسی ازیں طایفیان بوحثت وجود قائل نشدہ بود۔

حدیث احمدی 569

یعنی یہ جماعت خدا کو دریا کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ اور مخلوقات کو موج دریا کے ساتھ اور وہ یہ کہتے ہیں۔ کہ یہ بات ظاہر ہے کہ موج دریا میں دریا ہے۔ یعنی مخلوقات سب کی سب خدا ہے۔ اور یہ کہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے دعوے خدا کی کیا۔ خواہ حلول کے پردہ میں خواہ اتحاد کے پردہ میں اور خواہ وحدت الوجود کے پردے میں اور خواہ اس پردہ سے خارج میں خدا کی دعویٰ کرنے والے جیسے ضر و د فرعون کو دوست رکھتے ہیں۔ اور ان سب کو اپنے میں سے شمار کرتے ہیں۔

مجھے معلوم نہیں ہے کہ متاخرین شیعیہ میں سے وہ کون ہے؟ کہ جس نے ان صوفیوں سے دھوکہ کھا کر انہیں نیکیوں میں سے سمجھ لیا ہے۔ اور بعض نے ان صوفیوں کی تقلید کر لی ہے۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ متقدمین علمائے امامیہ نے اس قوم کی بہت ہی زیادہ مذمت کی ہے۔ اور ان کے رد و ابطال میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ اور محصوین علیہم السلام سے ان کے رد و ابطال اور ان کے کفر میں احادیث نقل کی ہیں۔ حالانکہ اس وقت تک ان گمراہوں میں سے کوئی وحدت الوجود کا قائل نہیں ہوا تھا۔

حدیث احمدی 569

بہت سے شیعوں کا صوفیوں سے دھوکہ کھانے کا سبب

مقدس اردو بلی اپنی کتاب حدیثہ الشیعہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ

و جمعی از غافلان شیعیہ ظاہر انکول ایشان را خوردہ ازیں سبب کہ بعضی از ایشان امیر المؤمنین را مدح بسیار گفتہ اند و ندانستہ اند کہ ایں گروہ اگر طاعت باشد جبری خود مستحب۔ چون جبری اند ہمہ چیز را خوب میدانند و دوست میدانند و ہر کسی را ہمنوا و باطن قائل بحقیدہ فاسدہ خود میدانند با دوستی پیشترتی و زندہ و بنا بر آنکہ کلام امیر المؤمنین را تحقیر و اند کہ فرمودہ است: "من عرف نفسه فقد عرف ربه" چون طہران آن را "من عرف نفسه فقد عرف ربه" و ہر او خود کا ویل می نمایند۔ چنانکہ فی الدین عربی در کتاب انصاف انکام میگوید کہ من عرف نفسه جدا العرفۃ فقد عرف بہ فافہ علی سورۃ غافکہ بل سورۃ غافکہ۔ لہذا اکمال دوستی نسبت ہاں حضرت می کنند۔ و بسیار باشند کہ از برای فریب دادن شیعوں با خدا۔ حدیث احمدی 569

حدیث احمدی 570

تیسرے۔ جنی بہت سے غافل شیعیہ ظاہر ان صوفیوں سے دھوکہ کھا گئے ہیں۔ اور ان کا سبب یہ ہے۔ کہ ان میں سے بعض نے امیر المؤمنین کی بہت مدح و تعریف کی ہے۔ اور ان شیعوں نے یہ نہ دیکھا کہ یہ اگر طاعت ہوں تو قائل ہوں تو نہ ہوں۔ اور چونکہ وہ جبری ہیں۔ لہذا ہر چیز کو انہیں سمجھتے ہیں۔ اور اسے دوست رکھتے ہیں۔ اور جس کو بھی اپنے ہاں تسمیہ کے مطابق اپنے فاسد عقیدہ کا قائل خیال کرتے ہیں۔ تو اس سے بہت ہی زیادہ دوستی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اس بنا پر کہ چونکہ انہوں نے خطبات امیر المؤمنین نے ان کا مہم و مطالبہ نہیں سمجھا۔ جو آپ نے فرمایا ہے کہ: "من عرف نفسه فقد عرف ربه" چونکہ یہ طہران اسے اپنے عقیدہ پر متشبہ کرتے ہیں۔ اور اس کی اپنے مطالبہ اور مراد سے مطابق تو دلالت ہے۔

جیسا کہ مکی الدین عربی نے اپنی کتاب فضائل الکلم میں اس کی تاویل کرتے ہوئے یہ کہا ہے۔ کہ "میں عرف بنفسہ بهذا المعروفة فقد عرف ربه وبعث علي حجة حقه بل هو بينة و حقيقته" لہذا آنحضرت سے کمال دوستی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے۔ کہ شیعوں کو دھوکا دینے کے لئے حضرت امیر المومنین کی مدح میں مبالغہ کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں یہ آیا ہے۔ کہ ان کی طرف سے تعریف کرنے پر دھوکہ نہ کھانا جاتا۔

مرکز احمد سہ 559

مقدس اردبیلی کی شیعوں کو نصیحتیں

مقدس اردبیلی نے اپنی کتاب حریقتہ الشیعہ میں شیعوں کو بہت سی نصیحتیں دی ہیں۔ ہم ان میں سے چند اہل میں نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نمبر 1 = دائر آئیں کہ برہم عقایدی این قوم مطلع باشند حقیقت ایشان معترف شدہ آنکس دانستہ از طریق حق انحراف نموده، از مذہب حق امامیہ جدا گشتہ نہ او کنند و یہ شدہ حالش از دیگران بدتر۔ پس اگر آنکس دعوائے تشیع کند باید کہ شیعہ قبول آں نہ کند و اورا از شیعہ بشمار روزیہ اکہ ناچار است اورا از اعتراف نمودن بحول و اتحاد و وحدت وجود

مرکز احمد سہ 574

ترجمہ = یعنی اگر وہ آدمی جو اس قوم کے عقیدہ بد سے ناگاہ ہو وہ ان کے حق ہونے کا معترف ہو جائے۔ تو ایسا شخص دانستہ حق سے منحرف ہو گیا ہے۔ اور مذہب حق امامیہ سے جدا ہو کر کمراد کرنے والا بن گیا ہے۔ اور اس کا حال دوسروں سے بدتر ہے۔ پس اگر ایسا شخص اپنے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرے۔ تو شیعوں کو چاہئے کہ اس کی بات کو قبول نہ کرے۔ کیونکہ مجبور ہے کہ وہ حلول، اتحاد اور وحدت وجود کا اقرار کرے۔

نمبر 2 = اگر آنکس کہ میل بہ تصوف کردہ طور و طریقہ ذرا قریبیش گمراہانکار او بر ہر موصی واجب باشد و اگر ظاہر گردد کہ بحلول یا اتحاد یا وحدت وجود قائل است

مذہب۔ یہ بدلتہ کہ از دائرہ اسلام بیرون رفتہ و حال آنکہ صوفی لمی باشد کہ نیکی از این مذہب قائل باشد۔ مگر آنکہ از روی نادانی و حماقت و کمروختہ بر در تصوف زدہ

مرکز احمد سہ 594

ترجمہ = اور اگر وہ شخص جو تصوف کی طرف مائل ہو کر ذرا قریب صوفیوں کا طور و طریقہ اختیار کر لے۔ تو اسے شخص کا انکار ہر مومن پر واجب ہے۔ اور اگر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ وہ حلول یا اتحاد یا وحدت وجود کا قائل ہے تو مومن کو جان لینا چاہئے۔ کہ ایسا شخص راہِ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی صوفی نہیں ہوتا۔ کہ جو ان قیوں باتوں میں سے کسی نہ کسی ایسے بات کا اور جبر کا قائل نہ ہو۔ سوائے اس صورت کے کہ وہ نادانی، حماقت اور کمروختہ سے تصوف کے دروازہ میں داخل ہو گیا۔

مرکز احمد سہ 594

نمبر 3 = دبا یہ کہ چنانچہ شرک عبادت از کسی است کہ آتش یا بت یا غیر آں را پرستد۔ صوفی نے از کسی است کہ حلول و اتحاد یا وحدت وجود کا غلو است و اتحاد قائل باشد۔ یہ سب عقیدہ کفر است

مرکز احمد سہ 599

ترجمہ = اور اہل حق کو اچھی طرح سے جان لینا چاہئے کہ جس طرح مشرک اس کو کھانا جاتا ہے۔ اسی طرح صوفی اس شخص کو کھانا جاتا ہے۔ کہ جو حلول و اتحاد اور وحدت وجود کا قائل ہو۔ جو اتحاد کی غلو کی صورت ہے۔ اور یہ قیوں باتیں مذہب شیعہ میں کفر ہیں۔

مرکز احمد سہ 599

نمبر 4 = اس کے بعد پھر اسی صفحہ پر لکھتے ہیں کہ

"لیکھتے ہیں کہ باید ہند فلان شخص یا قائل ملازم متاخر میں لوہیت گول خوردہ دیدہ اند کہ ایشان فریب سیدان و گول ایشان را خودہ اند و از میں معنی غافل نشود کہ غلط

ترجمہ = کس روا است غیر از آن معصومین علیہم السلام و بیشتر گذشت کہ یک تن نمی توان یافت از قدمائی علمائی شیعه کہ اشارہ بخوبی اس طائفہ کردہ باشند و تحقیق ایشان قائل شدہ باشند بسیار کس از ایشان کتابھا در مذمت اس فرق نوشتہ اند و اخبار و احادیث بسیار در طعن اس طائفہ نقل کردہ اند۔

مرقد احمد سل 599

ترجمہ = علاوہ ان میں شیعوں کو چاہے کہ اس بات سے کہ متاخرین علماء شیعه میں سے فلاں شیخ نے یا فلاں ملاں نے ایسا لکھا ہے۔ وھو کہ نہ لکھا ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح سے جان لے کہ انہوں نے سنی صوفیوں سے وھو کہ لکھا ہے۔ اور وہ ان کے فریب میں آ گئے ہیں۔ اور شیعوں کو اس مطلب سے غافل نہیں ہونا چاہئے کہ آنحضرت معصومین علیہم السلام کے سوا ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اور یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ کہ قدمائے علمائے شیعه میں سے ایک بھی ایسا عالم نہیں گذرا کہ جس نے اس گروہ میں کسی خوبی یا اچھائی کی طرف اشارہ ہی کیا ہو۔ اور اسے حق پر ہونے کا قائل ہوا ہو۔ اور قدمائے علمائے شیعه میں سے بہت سے علماء نے اس فرقہ کی مذمت میں بہت سی کتابیں تالیف و تصنیف کی ہیں۔ اور انہوں نے معصومین علیہم السلام کی بہت سی احادیث اس فرقے کی مذمت میں نقل کی ہیں۔

مرقد احمد سل 599

نمبر = 5 اس کے بعد پھر مقدس اردبیلی اسی صفحہ پر آ گئے چل کر لکھتے ہیں کہ پس تمسک شدن بانکہ صاحب اشارات یا اشارج آں یا اشمال ایشان جنس گفتہ اند یا آملی و اشباہ او جنس نوشتہ اند یا چنگ در زون در اخبار نجفہ: تشابہ روایات مؤرخہ یا قرآن وحدیث را مانند ملحدان بدعا و رای خود تفسیر و تاویل کردن خود را دیگر اس را گول زدن اور ضالمت و اضلال افروزان است۔

مرقد احمد سل 599

ترجمہ = پس اس بات سے تمسک کرنا۔ کہ صاحب اشارات نے یا اس

نے شارجہ نے اور انہی کی طرح کے دوسرے شیعہ کہا نے والے علماء نے ایسا ایسا لکھا ہے۔ یا آملی نے اور ان کی طرح کے دوسرے علماء نے ایسا ایسا لکھا ہے۔ یا ضعیف اور تشابہ اخبار اور مروجہ روایات کا حوالہ دینا یا قرآن وحدیث کی ملحدوں اور کافروں کی طعن خود اپنی رائے سے اپنے بدعا اور مطلب کے مطابق تفسیر و تاویل کرنا خود کو اور دوسروں کو فریب اور ملحد کہہ دینا ہے۔ اور خود اپنی اور دوسروں کی گمراہی اور ضالمت میں اضافہ کرنا ہے۔

مرقد احمد سل 599

نمبر 6 = اس کے بعد اس سے اگلے صفحہ پر صوفی شیعوں کے دو فرقوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

بعضی از نادانان شیعه ایشان را شیعه پنداشتہ اند بعضی از کثلو حاشی ایشان را محمول بر اقیہ تصور کردہ اند و ندانستہ اند کہ غلط کردہ اند و فرقہ از جولیہ و جمی از رزاقیہ کہ در زمان ما بمم رسیدہ اند خود را شیعه نام کردہ و میکنند عوام شیعه را گمراہ کردہ و ادوی تصوفی انگندہ و می انگندہ۔

مرقد احمد سل 600

ترجمہ = بعض نادان شیعوں نے ان کو شیعه سمجھ لیا ہے۔ اور ان کی بعض باتوں کو اقیہہ پر محمول کیا ہے۔ اور یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے یہ غلط کیا ہے۔ اور فرقہ صوفیہ جولیہ اور بہت سے صوفیہ رزاقیہ جو ہمارے زمانے میں وجود میں آئے ہیں۔ انہوں نے اپنا نام شیعه رکھ لیا ہے۔ اور وہ خود کو شیعه کہتے ہیں۔ انہوں نے شیعه عوام کو گمراہ کر کے انہیں وادی تصوف میں پھینک دیا ہے۔ اور انہیں وادی تصوف میں پھینکتے چلے بارہ ہیں۔

مرقد احمد سل 600

مقدس اردبیلی نے شیعوں کو اور بھی بہت سی نصیحتیں کی ہیں۔ لیکن ہم صرف انہیں دو نصیحتوں پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ بھی تمام شیعه عوام کے لئے علی العموم

اور مولانا محمد رضا فی کے لئے اور صفدر حسین ڈوگر کے لئے علی الخصوص اگر وہ چشم بیا رکھتے ہوں۔ تو سرمہ بصیرت کا کام دینے والی ہیں۔ اور انہیں بڑے گروہ اپنے انشراح پر جو انہوں نے تائید معصوم میں نشر کیا ہے۔ نظر ثانی کر سکتے ہیں۔

افادات آقا حسین مجتہد لکھنوی در بارہ مذہب صوفیہ

مقدس اردو بیلی کے علاوہ اب ہم ایک اور بزرگ شیعہ عالم کے افادات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور وہ بخت السلام آیت اللہ فی اللہ آقا حسین علیہ السلام مجتہد لکھنوی ابن دلدار علی فخر الشاہ لکھنوی ہیں۔ وہ اپنی کتاب حدیقہ سلطانیہ میں باطل فرقوں کا حال لکھتے ہوئے فرماتے ہیں۔

چہارم صوفیہ کہ فرق متعددہ اندو شہب بسیار دارند کہ تحقیق شاہ قائل بوحثت الوجود اند۔ میگویند کہ غیر از خدا موجود ہے نہ است۔ مچہ بہت منظم است۔ تمثیل می دهند بدریا و امواج۔ و گل کوزہ و گمان باطل دارند کہ موجد حقیقی ما کہیم کہ غیر خدا کسی را موجود نمی دانیم، حال آنکہ قول خلیفہ ایشان مستلزم آنست کہ ہر چیز را خدا گویند!

ترجمہ =

چوتھا باطل فرقہ صوفیہ کا ہے۔ جو کہ متعدد فرقے ہیں۔ اور ان کی بہت سی شاخیں ہیں۔ لیکن ان کے تحقیق وحدت وجود کے قائل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سوائے خدا کے اور کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ جو چھتہ وہ اسی کا مظہر ہے۔ وہ دریا اور اس کی موجوں اور مٹی اور گز سے کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ (یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ موجد دریا بھی دریا ہی کا مظہر ہے اور فی الحقیقت وہ دریا ہی ہے۔ اور گز بھی مٹی ہی ہی ایک شکل ہے۔ اسی طرح ہر موجود خدا ہے) اور وہ یہ باطل گمان رکھتے ہیں کہ موجد حقیقی ہم ہی ہیں۔ کیونکہ ہم تو خدا کے سوا اور کسی وجود کے قائل ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ ان کے اس بیہودہ قول سے یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ ہر چیز کو خدا نہیں!

حدیقہ سلطانیہ جلد ۱ صفحہ 58-57

پھر اس کے بعد آگے چل کر لکھتے ہیں کہ:

”جمعی از آباء مریدہ آرم از رخ بر انداختہ۔ ہاں مطالب تصریح نمودہ اند چنانکہ قدوہ تحقیقین واسوۃ المجتہدین جناب علامہ فہامی والد ماجد نور اللہ مرقدہ و برد اللہ مشجعہ در ذوالفقار نقل فرمودہ کہ حاصل از باب اس مذہب آنست کہ تمام عالم عین ذات حق سبحانہ و تعالیٰ است و فرق اعتباریست۔ خدای عز و جل العباد ابالذات کا ہے بصورت الطیسی نماید و گا ہے بصورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و گا ہے بصورت سنگ و خاک و گا ہی بصورت انسان۔ و گا ہے خدا را تشبیہ می دهند بدریا و عالم را ہا امواج و گا ہی خدا را بگل و مخلوقین را بکوزہ۔ و گا ہے او سبحانہ را بحد و خلق را بحروف یعنی چنانکہ دریا عین امواج است و گل عین کوزہ و ادھین حروف و فرق اعتباریست۔ ہم چنانہیں خدا میں خلق است و بایں مضامین شعر ہا گفتہ اند در قص و غنا و حال و دہد را کمال معرفت و عبادت می دانند“

حدیقہ سلطانیہ جلد ۱ صفحہ 58-57

ترجمہ = صوفیوں کی ایک جماعت نے اپنے چہرہ سے حیا کا پردہ اٹھا کر ان مطالب کی تصریح کر دی ہے۔ جیسا کہ قدوہ تحقیقین واسوۃ المجتہدین جناب علامہ فہامی والد ماجد نور اللہ مرقدہ و برد اللہ مشجعہ نے اپنی کتاب ذوالفقار میں نقل فرمایا ہے۔ کہ اس مذہب والوں کے اعتقاد کا ما حاصل یہ ہے۔ کہ تمام عالم اور ساری دنیا عین ذات خدا ہے۔ فرق صرف اعتباری ہے۔ اللہ تعالیٰ العباد ابالذات بھی اپنے آپ کو طیس کی شکل میں ظاہر کرتا ہے۔ اور کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی صورت میں اور کبھی کتے اور خیر مر کی شکل میں اور کبھی انسان کی شکل میں کبھی وہ خداوند عالم کو دریا سے تشبیہ سے دیتے ہیں۔ اور عالم دنیا کو موجوں سے اور کبھی خدا کو مٹی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اور مخلوق کو کوزہ سے اور کبھی اللہ جل شانہ کو سیاہی سے تشبیہ دیتے ہیں اور مخلوقات کو حروف سے یعنی امواج عین کوزہ اور سیاہی عین حروف فرق صرف

اعتباری ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ مخلوقات ہے۔ اس مضمون کے انہوں نے اشعار بھی نظم کئے ہیں۔ ناچ گانے۔ حال اور وجد کو کمال معرفت و عبادت سمجھتے ہیں۔

حدیث سلطانیہ صفحہ 58-59

اس کے بعد مذکورہ نظریات پر مشتمل صوفیوں کے کچھ اشعار نقل کئے ہیں۔ جن میں چند یہ ہیں۔

از جملہ ابیات فرید الدین عطار است

خود بن میر شد و پیام آورد گشت خود کا فرو نمود انکار

خود کند ساز ہر گناہ کہ هست خود کند باز تو بہ استغفار

یعنی فرید الدین عطار کے اشعار میں سے چند یہ ہیں۔

خود خدا ہی پیغمبر بنا اور پیغام لایا اور خود ہی کافر بنا اور انکار کیا

خود ہی ہر گناہ کی سازش کرتا ہے اور خود ہی پھر توبہ و استغفار کرتا ہے

اس کے بعد محی الدین ابن عربی کے بارے میں اس طرح لکھتے ہیں۔

”محی الدین کہ پیشوائے قائلین بوحدة وجود است در فصوص یاس ہمہ کفر و زندقہ خود را افضل از انبیاء و خاتم الاولیاء شمرده و گاہی نسبت خطا حضرت نوح علیہ السلام میدہد و گاہے فرعون را طاہر و مطہور میداند“

حدیث سلطانیہ صفحہ 59

یعنی محی الدین ابن عربی جو قائلین وحدت الوجود کا بہرہ پیشوا ہے۔ اس نے یا وجود اس کفر و زندقیت کا ارتکاب کرنے کے اپنی کتاب فصوص میں اپنے آپ کو تمام انبیاء سے افضل اور اولیاء کا خاتم قرار دیا ہے۔ کبھی حضرت نوح کی طرف خطا کی نسبت دیتا ہے اور کبھی فرعون کو طاہر و مطہر اور پاک و پاکیزہ شمار کرتا ہے۔

حدیث سلطانیہ صفحہ 59

مذکورہ حقائق مسند حسین ڈوگر اور محمد رضا قاسمی کے لئے سہرا بصیرت کا کام

دینے والے ہیں۔

بہر حال پھر آقا السید حسین علیہ السلام مکان مجتہد لکھنوی صفات سلبیہ کے بیان

میں حلول و اتحاد کی نفی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ششم آنکہ حلول و اتحاد بر او روا نیست و ایں معنی بضرورت عقل ثابت است و از قصود ابیات مذہب حق است کہ سمعیات کثیرہ بر آں دلالت دارد و خلافت کبر و اندر آں از غرق اسلام یہ مگر شرزم از صوفیہ خذ ہم اللہ تعالیٰ“

حدیث سلطانیہ صفحہ 106

ترجمہ = یعنی اللہ تعالیٰ کی چھٹی صفت سلبیہ یہ ہے کہ حلول و اتحاد اس کے لئے ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بات ضرورت عقل سے ثابت ہے۔ اور یہ بات مذہب حق کی۔ اور بات میں سے ایک ہے۔ بکثرت لصوص قرآنی وحدت ہی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ تمام اسلامی فرقوں میں سے کسی نے بھی اس مسئلہ میں اختلاف نہیں کیا ہے۔ سوائے صوفیوں کے ایک چھوٹے گروہ کے

حدیث سلطانیہ صفحہ 106

صوفیوں کا عقیدہ اتحاد اور علامہ حلی کا بیان

آقا حسین علیہ السلام مکان اپنی کتاب حدیث سلطانیہ میں صوفیوں کے عقیدہ اتحاد کے بارے میں علامہ حلی کا بیان نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

علامہ حلی علیہ الرحمہ فرماید کہ مخالفت کروہ اندریں بر ماضی از صوفیہ عام جن حکم کردہ اند باینکہ اللہ تعالیٰ متحد با بدان عارفین میشو تا آنکہ میالغہ نمودہ اند یعنی از ایشان گفتہ اند کہ حق تعالیٰ نفس وجود است و ہر موجودی خدا است۔ و ایں عین کفر و انکار است۔ انتہی

و ایں قول اخیر کہ جناب علامہ حلی علیہ الرحمہ نقل فرمودہ و از قول باتحاد ہم بدتر است قول محققین صوفیہ است۔ و ایں قول ابن عربی و ملا حیدر علی آملی مہدی صاحب جامع الاسرار و منبع الانوار است کہ لا تنفک علی الناظر فی کلماتہما بعین البصیرۃ۔ و محی الدین جوہر مذکور و تشیع نفسی بحالشی فی ”تہجد“

ترجمہ = علامہ حلی فرماتے ہیں کہ مسئلہ اتحاد میں صوفیہ عامہ کی ایک جماعت نے اختلاف کیا ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ عارفین کے بدنوں کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے۔ ان میں سے بعض نے تو اس حد تک مبالغہ کر دیا ہے۔ کہ کہتے ہیں کہ خدا نفس وجود ہے۔ اور ہر موجود خدا ہے۔ حالانکہ یہ عین الحاد ہے۔ انتہی پھل۔

اس کے بعد آقا حسین علیہ السلام مکان فرماتے ہیں کہ علامہ حلی علیہ الرحمہ نے یہ آخری قول جو نقل کیا ہے۔ اور جسے اتحاد کے قول سے بھی زیادہ بدتر قرار دیا ہے۔ یہ محققین صوفیہ کا قول ہے۔ اور یہ بھی الدین ابن عربی اور ملا حیدر علی آملی حیدری صاحب جامع الاسرار و منبع الانوار کا قول ہے۔ جیسا کہ چشم بصیرت سے دیکھنے والوں پر یہ بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اور اس میں تاویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کا خود کوشیدہ کہلانا اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔

شارح مواقف کے نزدیک عقیدہ وحدۃ الوجود

اہل سنت کے عقائد پر لکھنے والے ایک معروف عالم ہیں۔ جنہوں نے عقائد کے بیان میں شرح مواقف لکھی ہے۔ انہوں نے صوفیہ کے عقیدہ کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے۔ اسے نقل کرتے ہوئے آقا حسین علیہ السلام مکان تحریر فرماتے ہیں

”واضحہ ناف کمر وہ است در ایس مقام شرح مواقف از فضلاء اہل سنت پس گفتہ است

رایت من الصوفیۃ الوجودیۃ من سکر و اقول لا حلول ولا اتحاد و اذ کل ذالک یحضر بالغیریت و نحن لا نقول بھا بل نقول یس فی الدار غیرہ و یار و ہذا العقد را شد قبا و بطلانا

مروجۃ حلائیہ صفحہ ۱۵۷

ترجمہ = یعنی اس مقام پر شارح مواقف نے انصاف سے کام لیا ہے۔

کہ جو اہل سنت کے فضلاء میں سے ہے۔ اس نے کہا ہے کہ:

”میں نے وحدت الوجود کے قائل صوفیوں میں سے ایک صوفی کو دیکھا ہے۔ جو حلول و اتحاد دونوں عقیدوں کا انکار کرتا تھا۔ اور یہ کہتا تھا کہ نہ تو عقیدہ حلول درست ہے۔ اور نہ ہی عقیدہ اتحاد صحیح ہے۔ کیونکہ یہ دونوں قول غیریت یعنی دوی کا پتہ دیتے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ بلکہ ہم تو وحدت وجود کے قائل ہیں۔ دوی اور غیریت کے اصلاً قائل نہیں ہیں۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں۔ کہ گھر کے اندر اس کے سوا اور دلی ہے ہی نہیں اور خود ہی ہے۔“

پھر اس کے بعد آقا حسین علیہ السلام مکان لکھتے ہیں کہ

”ایں قول را کہ شارح مواقف از بعضی صوفیہ نقل کر دہ یعنی قول ملا حیدر علی علیہ السلام است میمالانہ مری چہ او گفتہ است کہ قول باتحاد و حلول مذہب انصاری و بعض صوفیہ است منہم اللہ تعالیٰ۔ لیکن صوفیہ حقہ باتحاد و حلول معتد و میگویند کہ وقتیکہ وجود غیر را مطلقاً لکھی کہ جو ہم پس قائل ہستیم مگر ہر وجود واحد۔ پس چگونہ قائل خواہیم شد باتحاد و حلول۔ مال آنکہ ایں ہر دو امر متضاد است بر اثبت و دوی و غیر آں۔ ہر گاہ ایں را داسنی پس بدانکہ شارح مواقف بعد کلام سائنش میگوید کہ ایں عذر بدتر از گناہ است و بطلان قول وحدت وجود با وضع است از بطلان قول ارباب حلول واتی کہ ہمراہ کہ ہائے قول شاں لازم می آید مخالفت حقائق امکانیہ با واجب تعالیٰ کہ ہمارے فی کتبہ بر قائل شدن بآں بیخ عاقل و ہر کاندل تمیزی الابد یا شد۔ انتہی

مروجۃ حلائیہ صفحہ ۱۵۷

ترجمہ = یعنی اہل سنت کے فاضل شارح مواقف نے وحدت الوجود کا قول نقل کیا ہے۔ یہ عقیدہ ملا حیدر علی آملی حیدری کا قول ہے۔ جو اس نے بھی مری کے اجازت میں اختیار کیا ہے۔ کیونکہ اس نے یہ کہا ہے۔ کہ اتحاد و حلول دونوں مری اور بعض صوفیہ کا مذہب ہے۔ لیکن صوفیہ حقہ اتحاد کے قائل نہیں ہیں۔ بلکہ ہم نے وجود غیر لکھی۔ مطلقاً نفی کر دی ہے۔ تو پھر ہم پس صرف ایک قول ہیں۔ دوسرے ہی وجود کے قائل نہیں ہیں۔ تو پھر ہم اتحاد و حلول کے

کیسے قائل ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں قول غیریت اور دوئی پر مبنی ہیں (یعنی جس چیز نے حلول کیا ہے وہ اور ہے۔ اور جس چیز میں حلول کیا ہے وہ اور ہے اور جس چیز کے ساتھ اتحاد ہوا۔ وہ اور ہے اور جس چیز نے اتحاد کیا۔ وہ اور ہے۔ لیکن صوفیہ وحدت وجود یہ کے نزدیک کوئی اور دوسرا وجود ہے ہی نہیں)۔

جب یہ امر معلوم ہو چکا۔ تو آپ چاہنا چاہیے کہ شارح مواقف اپنے کام سابق کے بعد کہتے ہیں کہ۔

یہ غلط تو گناہ سے بھی بدتر ہے۔ اور وحدت وجود کے قول کا اطلاق ہر کائنات و اتحاد کے قول کے باطل ہونے سے بھی زیادہ واضح ہے۔ کیونکہ ان کے قول کے مطابق حقائق امکانیہ کا واجب تعالیٰ کے ساتھ اختلاف لازم آتا ہے۔ کہ جس کی جسارت کوئی عقل مند نہیں کر سکتا۔ اور نہ ہی کوئی ایسا شخص کر سکتا ہے۔ جسے تمویزی ہی بھی تینہ ہو۔ انہی

اہل سنت کے دوسرے علماء کی طرف سے صوفیہ کی مذمت آقا حسین علیہ السلام نے شارح مواقف کا جو بیان نقل کیا ہے۔ وہ بیان ہو چکا ہے۔ شارح مواقف کے علاوہ اور بھی بہت سے بزرگ اہل سنت علماء نے صوفیہ کی مذہب کی ہے۔ اور ان کے مذکورہ عقائد کو کفر و زندقہ قرار دیا ہے۔ ان میں سے چند بزرگ علماء اہل سنت کے نام حسب ذیل ہیں۔

نمبر 1 = سبط ابن جوزی نے اپنی کتاب تلخیص التلخیص میں

نمبر 2 = رشیدی نے تفسیر کشاف میں

نمبر 3 = ابن خلدون نے وفیات الاعیان میں

نمبر 4 = دمیری نے اپنی کتاب سیوانۃ النبی ان میں

نمبر 5 = میر سید شریف جرجانی سے شریعت تخریص میں

نمبر 6 = فخر رازی نے اپنی کتاب اربعین میں

نمبر 7 = محمد بن اسماعیل بخاری نے اپنی کتاب فاضل المسلمین میں

مگر تعجب کی بات یہ ہے۔ کہ قدماء صوفیہ میں بزرگ صوفی خود کو سنی کہتے تھے۔ مگر ان کے عقیدہ اتحاد و حلول و وحدت الوجود کی بنا پر انہوں نے ان کی مذمت کی ہے۔ اور ان کے عقائد کا ابطال کیا ہے۔ مگر اہل سنت و جماعت میں سے بہت سے عوام ان کے عقائد و نظریات کو عرفان کہتے ہیں۔ انہیں ولی اللہ سمجھتے ہیں۔ اور تمام صوفیہ کو عارفین اور اولیاء اللہ شمار کرتے ہیں۔ اور ان کے مزارات پر حاضری دے کر ختمیں مانگتے ہیں۔

بزرگ شیعہ علماء نے متقدمین و متاخرین کی طرف سے صوفیہ کا رد و ابطال

ہم نے سابقہ صفحات میں مقدس اردبیلی کی کتاب حدیقہ الہیہ سے انکی اصل عبارتیں نقل کر دی ہیں۔ اور آقا حسین علیہ السلام کی کتاب حدیقہ سلطانیہ کی بھی اصل عبارتیں نقل کر دی ہیں۔ جن کے پڑھنے کے بعد ہر شخص بخوبی معلوم کر سکتا ہے۔ کہ بزرگ علماء شیعہ نے صوفیہ کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے۔

ان مذکورہ بزرگ علماء و مجتہدین عظام کے علاوہ جنہوں نے صوفیت کا رد و ابطال کیا ہے۔ ان کی فہرست تو بہت طویل ہے۔ اور 100 علماء سے بھی تجاوز کئے ہوئے ہے۔ لیکن ہم ذیل میں صرف چند مشہور و معروف بزرگ شیعہ علماء اور ان کی کتابوں کا صرف نام نقل کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں صوفیت کو کفر و زندقہ قرار دیا ہے۔

نمبر 1 = علامہ بحر العلوم آیت اللہ العظمی السید محمد طباطبائی نے اپنی کتاب

اسماء المسائل میں

نمبر 2 = الحاج ملا احمد زرقانی نے کتاب معراج السعادات میں

نمبر 3 = علامہ محمد باقر مجلسی نے اپنے رسالہ اعتقاد یہ میں

نمبر 4 = علامہ محمد باقر مجلسی نے ہی اپنی دوسری کتاب عین الحیوۃ میں

- نمبر 5 = علامہ حبیب اللہ خوئی نے شرح نہج البلاغہ میں
- نمبر 6 = شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اعتقادات میں
- نمبر 7 = شیخ مفید علیہ الرحمہ نے شرح عقائد صدوق میں
- نمبر 8 = خواجہ نصیر الدین محقق طوسی نے اپنی کتاب قواعد اعتقاد میں
- نمبر 9 = علامہ حلی نے اپنی کتاب نہج الحق میں
- نمبر 10 = حمید ثانی نے شرح لحد در شرح علم درایت میں
- نمبر 11 = سید نعمت اللہ جزائری نے انوار نعمانیہ میں
- نمبر 12 = ملا حسن فیض کاشانی نے اپنی کتاب بشارات میں
- نمبر 13 = رئیس الفقہاء والمجتہدین شہید اول محمد بن مکی نے اپنی کتاب فوائد الرضویہ میں
- نمبر 14 = شیخ بہائی نے اپنی کتاب مشکول میں،
- نمبر 15 = علامہ مرزا حسین نوری نے اپنی کتاب مستدرک الوسائل میں
- نمبر 16 = صاحب قوانین محقق قمی نے اپنی کتاب جامع الثقات میں
- نمبر 17 = علامہ جلیل اخوند ملا محمد طابری نے اپنی کتاب تحفۃ الاخیار میں
- نمبر 18 = سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے اپنی کتاب تبصرة العلوٰم میں
- نمبر 19 = عالم ربانی حاج شیخ اکبر نہادندی نے اپنی کتاب عبقری جلد اول میں
- نمبر 20 = محقق و مقدس اردبیلی احمد بن محمد رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حدائق العبد میں جس کے کچھ حوالے اور عبارات اس کتاب میں نقل ہوئی ہیں۔
- نمبر 21 = سید محمد باقر خونساری نے اپنی کتاب روضات الجنات میں
- نمبر 22 = آیت اللہ العظمیٰ سید محمد کاظم یزدی نے اپنی کتاب عروة الوثقی میں صوفیہ وحدت وجودیہ کی نجاست تک کا فتویٰ دیا ہے۔

- نمبر 23 = آیت اللہ العظمیٰ سید ابوالحسن اصفہانی نے عروة الوثقی کے حاشیہ میں صوفیہ وحدت وجودیہ کی نجاست کا فتویٰ دیا ہے
- نمبر 24 = آیت اللہ العظمیٰ آقا السید حسین بروجرودی نے بھی عروة الوثقی کے حاشیہ پر صوفیہ وحدت وجودیہ کے فتوے کی تائید کی ہے۔
- نمبر 25 = آیت اللہ العظمیٰ مرعشی السید صاحب الدین نجفی نے تعلیقات کتاب احقاق الحق میں صوفیہ کی انتہائی مذمت کی ہے۔ اور آیت اللہ موصوف نے یہ لکھا ہے۔ کہ یہ مرض تصوف نصاریٰ کی طرف سے وارد ہوا ہے۔ اور اسے بہت سے اہل سنت نے اختیار کر لیا۔ اور بعد میں یہ مرض شیعوں میں بھی سرایت کر گیا۔ اور انہوں نے دین کی اساس اور بنیاد کو درہم برہم کر دیا۔
- نمبر 26 = آیت اللہ آقا حسین علیین مکان مجتہد لکھنوی نے اپنی کتاب حدیقہ سلطانیہ میں جس کی کچھ اصل عبارات ہم نے اپنی اس کتاب میں نقل کی ہیں۔
- نمبر 27 = آیت اللہ آقا السید دلدار علی صاحب مجتہدی لکھنوی نے اپنی کتاب ذوالفقار میں۔ وغیرہ وغیرہ
- ہم نے صرف چند بزرگ ترین شیعہ علماء متقدمین و متاخرین اور مجتہدین عظام و مراجع عالمہ رضویان جہان کی کتابوں کے حوالے دیئے ہیں۔ ورنہ ان کے عابوہ بھی سو (100) سے زیادہ شیعہ علماء ایسے ہیں۔ جنہوں نے صوفیہ کے کفر والحاد و زندقہ کے بارے میں اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ بلکہ شیعہ علماء میں سے قاطبہ جس نے بھی شیعہ عقائد پر قلم چلایا ہے۔ اس نے صفات سلبیہ کے بیان میں حتماً صوفیہ کے ان عقائد کو کفر والحاد و زندقہ قرار دیا ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے۔ کہ خدا میں کوئی بھی عیب کی بات نہیں پائی جاتی۔ لیکن صفات سلبیہ میں مذکورہ صفات یعنی خدا کا شریک نہ ہونا۔ یا خدا کا مرکب ہونا۔ یا خدا کا جسم ہونا۔ یا خدا کا محتاج ہونا۔ یا خدا کا محل حوادث ہونا۔ یا خدا کے لئے حلول و اتحاد یا وحدت وجود کا قائل ہونا۔ خصوصیت کے

ساتھ اس لئے بیان ہوا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں میں سے خواہ وہ سنی ہوں یا شیعہ صوفیوں نے خواہ وہ صوفی صوفی ہوں یا شیعہ صوفی ان عقائد کو اختیار کر لیا ہے۔ لہذا اصناف سہلیہ میں ان کا بیان خصوصیت کے ساتھ کیا گیا ہے۔

ایران میں بہت سے شیعہ صوفی شیعہ ہیں

جیسا کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ کہ ایران میں شیعوں کی تمام اقسام پائی جاتی ہیں۔ اگرچہ بڑے بڑے مشہور و معروف صوفی اہل سنت سے ہوئے ہیں۔ لیکن ایران میں صوفیت نے شیعیت کا جامہ پہن لیا تھا۔ چنانچہ ایران میں صوفی شیعوں کی ایک مستقل تاریخ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ایران میں انقلاب برپا کئے۔ ان صوفیوں میں جو خود کو شیعہ کہتے تھے۔ ایک سلسلہ اس طرح ہے کہ:

صوفی علیشاہ خلیفہ تھا رحمت علیشاہ کا اور رحمت علیشاہ خلیفہ تھا مست علیشاہ کا اور مست علیشاہ خلیفہ تھا مجذوب علیشاہ کا اور مجذوب علیشاہ خلیفہ تھا حسین علیشاہ کا اور حسین علیشاہ خلیفہ تھا نور علیشاہ کا اور نور علیشاہ خلیفہ تھا معصوم علیشاہ کا اور یہ سب کے سب صوفی شیعہ ہونے کے دعویدار تھے۔ اور شیعہ کہلاتے تھے۔ یہ لوگ کشف و کرامات کے مدعی تھے۔ اور خود کو اولیاء اللہ کہلاتے تھے۔ اور عارفین یا عرفا مشہور تھے۔ انہوں نے ایک وقت اتنا زور پکڑ لیا تھا۔ کہ علماء تک ان کی خرافات کا مقابلہ کرنے سے پہلو تہی کرتے تھے۔ جب معصوم علیشاہ کرمان میں وارد ہوا۔ تو لوگ گردہ در گردہ اور فوج در فوج اس کی بیعت میں داخل ہونے لگے۔ اور اس کے خلفاء نے شہروں سے لوگوں کو انقلاب برپا کرنے اور تاج و تخت پر غلبہ جمانے کے لئے تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں مجدد مذہب امامیہ علامہ آقا وحید بھجانی کے فرزند آقا محمد علی جو اس وقت کے بزرگ علماء و مجتہدین اور مراجع تقلید میں سے تھے۔ کرمان شاہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے معصوم علیشاہ کو طلب فرمایا اور اس کو ان منصف و بدعقائد سے توبہ کرنے کے لئے تین دن کی سہلت دی۔ لیکن اس نے اپنے ان بدعقائد سے

توبہ نہ کی۔ آخر محمد علی ابن علامہ وحید بھجانی کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔

بہر حال اس بات کے ثبوت کے لئے کہ ایران میں بہت سے شیعوں نے صوفی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ آقا احمد بن محمد معروف بہ مقدس اردبیلی کا وہ بیان ہی کافی ہے۔ جس کی اصل عبارت حدیقتہ شیعہ سے سابق میں نقل ہو چکی ہے۔ یہاں پر اس کا اردو ترجمہ مکرر درج کیا جاتا ہے۔ مقدس اردبیلی فرماتے ہیں کہ:

”پس اس بات سے تمسک کرنا کہ صائب اشارات نے یا اس کے شارح نے اور انہی کی طرح کے دوسرے شیعہ علماء نے ایسا ایسا کہا ہے۔ یا آملی نے اور ان ہی کی طرح کے دوسرے علماء نے ایسا ایسا لکھا ہے۔ خود کو اور دوسروں کو فریب اور دھوکہ دینا ہے۔ اور خود اپنی اور دوسروں کی ضلالت و گمراہی میں اضافہ کرنا ہے“

حدیقتہ شیعہ ص 598

پھر مقدس اردبیلی اس سے اگلے صفحہ پر لکھتے ہیں:

اور صوفیوں کا فرقہ جو یہ اور بہت سے صوفیہ ذرائع جو ہمارے زمانے میں وجود میں آئے ہیں۔ انہوں نے اپنا نام شیعہ رکھ لیا ہے۔ اور وہ خود کو شیعہ کہتے ہیں۔ انہوں نے شیعہ عوام کو گمراہ کر کے انہیں وادی تصوف میں دھکیل دیا ہے۔ اور انہیں وادی تصوف میں پھینکتے چلے جا رہے ہیں۔

حدیقتہ شیعہ ص 600

اور آقا حسین علین مکان مجتہد لکھنوی نے بھی جو کچھ لکھا ہے۔ حدیقتہ سلطانیہ سے اس کی اصل عبارتیں بھی سابق میں نقل ہو چکی ہیں۔ ان میں سے دو عبارتوں کا ترجمہ موقع دھل کے لحاظ سے یہاں بھی درج کیا جاتا ہے۔ آقا حسین علین مکان فرماتے ہیں کہ:

علامہ علی نے یہ آخری قول جو نقل کیا ہے۔ اور جسے اتحاد کے قول سے بھی زیادہ بدتر قرار دیا ہے۔ یہ محققین صوفیہ کا قول ہے۔ اور یہی علی بن ابی طالب اور علامہ حیدر علی آملی عبیدی صاحب جامع الاسرار و منبع الانوار کا قول ہے۔ جیسا کہ چشم بصیرت

رکھنے والوں سے یہ بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی اور اس میں تاویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کا خود کو شیعہ کہنا انا سے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔“

مرتبہ خلافت ص 107

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ:

”لہذا قول راکہ شامخ مواقف اربعہ صوفیہ نقل کردہ است بمعینہ قول ملا حیدر علی آملی عبیدی است تبعاً لابن عربی“

مرتبہ خلافت ص 107

یعنی اہل سنت کے فاضل مولف شامخ مواقف نے وحدت الوجود والا جو قول نقل کیا ہے۔ یہ بعینہ ملا حیدر علی آملی عبیدی کا قول ہے۔ جو اس نے محی الدین ابن عربی کی اتباع میں اختیار کیا ہے۔

مرتبہ خلافت ص 107

بزرگ شیعہ علماء کے ان بیانات سے صاف اور واضح طور پر یہ ثابت ہے۔ کہ نہ صرف شیعہ عوام نے بلکہ ایران کے بہت سے شیعہ علماء نے صوفیت کو اختیار کر لیا تھا۔ اور وہ محی الدین ابن عربی کے فلسفہ وحدت الوجود کا عقیدہ اپنا بیٹھے۔ لہذا ایران کے بہت سے حجت الاسلاموں اور آیت الاہوں کی کتابوں میں صوفی نظریات واضح طور پر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ کتابیں پاکستان میں شیعہ مجتہدین ایران کی کتابیں سمجھ کر طبع و نشر کی جا رہی ہیں۔

علامہ محمد حسین ڈھکو نجفی کی کمال احتیاط

اور صفدر حسین ڈوگر صاحب کا افشائے راز

علامہ محمد حسین ڈھکو نجفی صاحب نے اپنی کتاب اصلاح الرسوم میں صفحہ نمبر 303 سے صفحہ نمبر 313 تک صوفیوں کی بدعات کا تذکرہ کیا تھا۔ اس ضمن میں صفحہ 312 پر ”چند نام نہاد عرفا اسلام“ کے عنوان سے یہ لکھا تھا کہ:

”ستم ظریفی یہ ہے۔ کہ آج وہ لوگ بھی تصوف و عرفان سے متاثر نظر آتے ہیں۔ جن کے پیشواؤں سے روحانی اقتدار چھیننے کے لئے تصوف کا اسلام میں کھڑا کیا گیا تھا۔ اور صوفیہ کی سرپرستی کی گئی تھی۔“

اصلاح الرسوم ص 312

علامہ صاحب کے اس بیان میں دو یا تین بیان ہوئی تھیں۔

نمبر 1 = کچھ لوگوں کا تصوف و عرفان سے متاثر نظر آنا۔

نمبر 2 = یہ لوگ وہ ہیں۔ جن کے پیشواؤں یعنی آئمہ طاہرین سے روحانی اقتدار چھیننے کے لئے تصوف کا اسلام میں کھڑا کیا گیا تھا۔

جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے۔ تو علامہ صاحب کو یا تو معلوم نہیں ہے یا ڈرتے ڈرتے بہت ہی سچ بچ کر لکھا ہے۔ ورنہ جو شخص ہمارے اب تک کے بیان سے آگاہ ہو چکا ہے۔ وہ اچھی طرح جان چکا ہے کہ ایران میں جہاں شیعوں کے دوسرے فرقے پائے جاتے ہیں۔ وہاں صوفی شیعوں کا گروہ بھی موجود ہے۔ اور محی الدین ابن عربی وہ شخص ہے۔ جس نے وحدت الوجود کا نظریہ ایجاد کیا۔ اور بزرگ ترین شیعہ علماء متقدمین و متاخرین کی آراء اس کے بارے میں بیان ہو چکی ہیں۔ لہذا ایران میں جب محی الدین ابن عربی کی پیروی کرنے والے وحدت الوجودی صوفی شیعوں کا وجود ہے۔ تو یہ کہنا کہ کچھ لوگ تصوف و عرفان سے متاثر نظر آتے ہیں۔ یہ بہت سچ بچ کر لکھنے کی بات ہے۔ بلکہ یہ تو علامہ صاحب نے کمال احتیاط کا مظاہرہ کیا ہے۔ کسی کا نام نہیں لکھا اور یہ کہا کہ: ”آج وہ لوگ بھی تصوف و عرفان سے متاثر نظر آتے ہیں۔ جن کے پیشواؤں سے روحانی اقتدار چھیننے کے لئے تصوف کا اسلام میں کھڑا کیا گیا تھا۔“ البتہ جب شیعہ اثنا عشری صوفی دوسرے شیعوں میں گھلے ملے ہوں۔ اور ایک معاشرے کا جز بنے ہوئے ہوں۔ تو ان شیعہ اثنا عشری حضرات کا بھی جو صوفی نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ ہر وقت کے میل جول سے متاثر ہو جانا کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اور اس صورت میں کچھ لوگوں کے متاثر ہونے کی بات کہنا درست ہو

گا۔ لیکن اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہئے کہ ایران میں پکے پکے صوفی شیعہ وحدت الوجودیہ کا وجود ہے۔ جو محی الدین ابن عربی کے نظریات کے پرچار کرنے والے ہیں۔ اور اس کے عرفان سے مرعوب ہیں۔

جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے۔ تو یہ بات بھی علامہ صاحب نے اپنی طرف سے نہیں لکھی۔ بلکہ آئمہ اطہار نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ کہ "صوفی سب کے سب ہمارے دشمن ہیں۔ جو شخص ان کی طرف ذرا سا بھی مائل ہوا۔ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔"

کیونکہ خلفائے بنی عباس نے لوگوں کی آئمہ طاہرین کی طرف سے توجہ ہٹانے اور ان کو جھوٹے کشف و کرامات کا مدعی بنا کر لوگوں کو ان کی طرف مائل کرنے کیلئے ان کی سرپرستی کی تھی۔ جیسا کہ آقا سید نعمت اللہ جزائری نے اپنی کتاب انوار نعمانیہ میں صوفیوں کے باطل اور فاسد عقائد کو بیان کرنے کے بعد ان کو کھڑا کرنے کی چند وجوہات لکھی ہیں۔ ان میں سے پہلی وجہ جو انہوں نے لکھی وہ یہ ہے کہ۔

"خلفائے بنی امیہ اور بنی عباس چاہتے تھے کہ کچھ لوگوں کو زہد و عبادت اور غیب گوئی کے نام سے تراشیں تاکہ وہ آئمہ طاہرین کے ساتھ معاہدہ کر سکیں۔ اور اہل بیت کے علم و زہد و کمالات کو لوگوں کی نظر میں کم کر دیں۔ لہذا انہوں نے کسی کو اس فرقہ ضالہ کے سوانہ پایا۔ کہ جو اس جرم کا ارتکاب کر سکے۔"

اور ان کے بعد انہوں نے اپنی کتاب "تائید

مفسوم" میں درج کیا ہے۔ محمد رضائی فرماتے ہیں۔ کہ۔

"مولانا موصوف کو چاہئے تھا کہ جہاں انہوں نے اتنی جرات کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہاں وہ ان متاثر حضرات کا بھی تعارف کروادیتے۔ جنہیں وہ عرفان باقا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تاکہ لوگ انہیں اچھی طرح پہچان لیتے۔ اور (ان کے بقول) ان ملعونہ افکار کے حامل افراد سے بیزاری کا اعلان کرتے۔"

تائید مفسوم۔ صدر حسین ذہبی ص 60

معلوم ایسا ہوتا ہے۔ کہ علامہ صاحب کی یا تو مراد کوئی اور ہوگی۔ یا انہوں نے مصلحتاً پر وہ میں بات کرنی مناسب سمجھی ہوگی۔ لیکن محمد رضائی نے اپنے انٹرویو میں خود پر وہ اتھا دیا ہے۔ اور پھر بے فکر کے ساتھ محی الدین ابن عربی کے عقیدہ کی پیروی کرنے والوں کا نام بتاتے ہوئے یوں کہا ہے کہ۔

"جن میں سرفہرست سید العرفاء والکجدین حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ اور انہی کے مکتب کے تربیت یافتہ شاگرد ہیں۔ اس ہستی کا تعارف کرنا تو سورج کو جہانگدہانے کے مترادف ہے۔ تشیع کی تاریخ میں ہمیں علم و عمل اور تقویٰ و عرفان نے افاقہ پر دیکھتے ہوئے بے شمار ستارے نظر آتے ہیں۔ لیکن جو جامعیت حضرت امام رضوان اللہ علیہ کی ذات اقدس میں تھی۔ اور جو کام انہوں نے انجام دیا۔ وہ آخر طاہرین کے بعد بے نظیر ہے۔ یہاں ان کی کوئی تعریف مقصود نہیں۔ کیونکہ اولاً ان کی ذات کسی تعریف کی محتاج نہیں اور ثانیاً ہمارے افکار کی پرواز اس عظیم ہستی کے کمالات کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتی۔ سرف ایک بات ہم یہاں کہیں گے۔ کہ اس ہستی کی شان میں گستاخی با مبالغہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی شان میں گستاخی کے مترادف ہے۔ لہذا اگر کسی کے مارے میں کوئی دیندار آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔"

اصلاح الرسوم میں جہاں محی الدین عربی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ وہاں اس کی تعریف کرنے والوں یعنی حضرت امام رضوان اللہ علیہ کو بھی مورد ملامت ٹھہرایا گیا ہے۔ جب کہ حضرت امام وہ پہلی شخصیت نہیں کہ جنہوں نے ابن عربی کی تعریف کی ہے۔ بلکہ ان سے پہلے بھی ہمارے بہت سے جید علماء و مجتہدین نے نہ صرف اس کی تعریف کی ہے۔ بلکہ اسے شیعہ ایمان حیدر کرار میں سے قرار دیا ہے۔"

تائید مفسوم۔ صدر حسین ذہبی ص 60

اس کے بعد محمد رضائی نے ان شیعہ علماء کا حوالہ دیا ہے۔ جنہوں نے تعجب یا ہے۔ محی الدین ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ کے اس بیان پر جو اس نے امام

مہدی عجل اللہ فرجہ کے ظہور کے بارے میں لکھا ہے۔

جیلوہ محمد حسین ڈوگر سلی 61

اس کے بعد محمد رضا قاضی امام خمینی کی طرف سے محی الدین ابن عربی کی تعریف و تہجید کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: ”جہاں تک امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی تعریف و تہجید کا تعلق ہے۔ تو وہ انہوں نے اس کے دقیق تو حیدی مطالبہ معارف کی وجہ سے اس کی تعریف کی ہے۔“

جیلوہ محمد حسین ڈوگر سلی 64

نادان دوست کی دوستی کا نقصان

نادان دوستوں کی دوستی ہمیشہ نقصان ہی پہنچاتی ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ علامہ محمد حسین ڈھکو صاحب نجفی نے کسی کا نام نہیں لکھا تھا۔ صرف اصول کی بات کی تھی۔ لہذا اس سے کسی اور طرف بھی اشارہ سمجھا جاسکتا تھا۔ کیونکہ کوئی بھی شخص جسے ایران کے حالات سے ذرا بھی آگاہی ہے۔ وہ بخوبی جانتا ہے کہ شیعوں کے جتنے فرقے ہیں۔ وہ سب کے سب ایران میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایران میں حتماً و یقیناً صوفی شیعوں کا وجود بھی ہے۔ لہذا اس سے حتمی طور پر کسی فرد واحد کی طرف اشارہ نہیں ہوتا تھا۔ اور علامہ صاحب کے مذکور فقرہ سے کسی کو حتمی طور پر کچھ بھی پتہ نہ چلتا اور وہ فقرہ یہ تھا کہ ”ستم ظریفی یہ ہے۔ کہ آج وہ لوگ بھی تصوف و عرفان سے متاثر نظر آتے ہیں۔ جن کے پیشواؤں سے روحانی اقتدار چھیننے کے لئے تصوف کا اسلام میں کھڑا کیا گیا۔“

لیکن صفدر حسین ڈوگر صاحب نے محمد رضا قاضی کے اس انٹرویو کے ذریعہ کھول کر ان کا نام لکھ دیا کہ محی الدین ابن عربی کے تصوف کا اتباع کرنے والوں میں سرفہرست سید العرقاء و المجتہدین حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان ہی کے مکتب کے تربیت یافتہ شاگرد ہیں۔“

جیلوہ محمد حسین ڈوگر سلی 60

صفدر حسین ڈوگر صاحب نے علامہ صاحب سے اپنے بغض و عناد کی وجہ سے اور انہیں اہل ایران کی نظروں میں گرانے کے لئے محمد رضا قاضی کا یہ انٹرویو شائع کیا ہے۔ اور محمد رضا قاضی نے برملا طور پر یہ اعلان کیا ہے۔ کہ آقائے روح اللہ خمینی کا عقیدہ تو حیدی محی الدین ابن عربی کے عقیدہ تو حید کے مطابق تھا۔ لہذا اس طرح انہوں نے خود ہی آقائے روح اللہ خمینی کو محی الدین ابن عربی کا پیرو ہونا کھول دیا۔ اور اگر وہ اس کے پیرو نہیں تھے۔ تو اس طرح نادان دوست کی طرح بدنام کرنے کی کوشش کی۔

ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کہ کیا واقعاً آقائے روح اللہ خمینی محی الدین ابن عربی کے دقیق تو حیدی مطالبہ و معارف کا عقیدہ رکھتے تھے یا نہیں۔ ممکن ہے کہ محمد رضا قاضی چونکہ تم رہ کر آئے ہیں۔ اور انہوں نے قریب سے آقائے روح اللہ خمینی کی صحبت میں رہ کر علم الیقین حاصل کر لیا ہو۔ کہ آقائے روح اللہ خمینی محی الدین ابن عربی کے دقیق تو حیدی مطالبہ و معارف کا عقیدہ رکھتے تھے۔ یا شاید وہ خود ان کے مکتب کے تربیت یافتہ شاگردوں میں ہوں۔ اور انہوں نے محی الدین ابن عربی کے دقیق تو حیدی مطالبہ و معارف کو اپنایا ہو۔ یا شاید انہوں نے اس خط کے حوالہ سے جو انہوں نے گور باچوف کو لکھا تھا۔ اس سے یہ اندازہ لگایا ہو کہ آقائے روح اللہ خمینی محی الدین ابن عربی کے دقیق تو حیدی مطالبہ و معارف کا عقیدہ رکھتے تھے۔ یا شاید انہوں نے شیخی مبلغین کے ان مضامین سے یہ اندازہ لگایا ہو جو وہ اپنے رسائل میں تو اتر کے ساتھ آقائے روح اللہ خمینی کی طرف منسوب کر کے شائع کر رہے ہیں۔ جیسا کہ شیخی مبلغ سید محمد ابوالحسن موسوی نے اپنے ماہنامہ لسان صدق ماہ دسمبر 1996 جلد چہارم شمارہ نمبر 10 میں آقائے روح اللہ خمینی کی طرف نسبت دے کر ایک مضمون شائع کیا ہے۔ اس مضمون کا موضوع ہے ”تجلی مطلق اور ولایت“ اور اس کا پہلا ذیلی عنوان ہے ”جلوہ تجلی سے جدا نہیں“ اور دوسرا عنوان ہے ”اصل

حقیقت ذات کردگار ہے" اس عنوان کے تحت اس طرح لکھا ہے کہ :-

"حقیقت کو سمجھنے کے لئے شاید دریا اور موج کی مثال سب سے بہتر ہو۔ موج کی دریا کے ساتھ نسبت ایسی ہے۔ کہ موج دریا ہے۔ لیکن دریا موج نہیں ہے۔ یہ اسواج جنہیں ہم دیکھتے ہیں۔ یہ اصل میں دریا ہی ہے۔ جو موجوں کی صورت اختیار کرتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے اور اکات کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ تو ایک دریا ہے۔ اور ایک موج بھی۔ موج دریا کی ایک عارضی کیفیت ہے۔ در نہ حقیقت یہ ہے۔ کہ اصل دریا ہے اور دریا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دریا کی موج وہی دریا ہے۔"

ابن عربین مدنی خیر 1996ء ص 8-9

یہ وہی مثال ہے۔ جو محی الدین ابن عربی اور وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے دیتے ہیں۔

شاہد محمد رضا قمی نے آقائے قمی کے اس مضمون سے یہ اندازہ لگایا ہو کہ آقائے روح النجینی محی الدین ابن عربی کے دقیق توہیدی مطالب و حارف کا عقیدہ رکھتے تھے۔

ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آیا واقعاً یہ مضمون آیت اللہ روح النجینی کا ہے یا نہیں؟ اور کیا واقعاً انہوں نے گور باچوف کو محی الدین ابن عربی کا فلسفہ پڑھانے کے لئے طلبہ بھیجے کیلئے کہا تھا یا نہیں؟ البتہ اخبارات اور رسائل میں ان باتوں کی ان کی طرف نسبت کی عام شہرت ہے۔ لیکن آج ہی ہفت روزہ رضا کار کا شمارہ مورخہ 8 تا 15 فروری 2000ء نظر سے گزرا ہے۔ یہ انقلاب اسلامی ایران کی ایک سوین سالگرہ کے موقع پر رضا کار کی اشاعت خاص ہے۔ اس میں ایک مضمون "حضرت امام خمینی کی تالیفات و تصنیفات" کے نام سے شائع ہوا ہے۔ جس کا ترجمہ و تہذیب محمد رضا عابدی صاحب کی ہے۔ اس فہرست میں دو کتابوں کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے :

☆☆☆☆☆

"حاشیہ بر شرح فصول الحکم"

کتاب "شرح فصول الحکم" علم عرفان میں بین الاقوامی شہرت کے حامل عارف شیخ اکبر محی الدین عربی کی کتاب ہے۔ جس پر اب تک متعدد شروحات لکھی جا چکی ہیں۔ اور ان تمام شروحات میں سے شرح قیصری نے زیادہ مقبولیت حاصل کی ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ (اخبار میں علیہا ہی لکھا ہے) 1355 ہجری قمری مطابق 1351 شمسی (اخبار میں من اسی طرح لکھے ہیں) میں اس "شرح فصول الحکم قیصری" پر اپنا تعلیقہ عربی زبان میں لکھا ہے۔ تعلیقہ لکھنے میں اپنایا جانے والا اسلوب اور طرز نگارش لکھنے والے کی علمی عظمت اور فنی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی غمازی کرتا ہے۔ کہ مصنف کو علم عرفان کے شیخ اکبر محی الدین عربی محمد بن اسحاق قونوی ملا عبد الرزاق کاشانی 'فرغانی' عراقی اور قیصری جیسے ماہرین فن کی آراء پر کس درجہ عبور حاصل ہے۔ یہ کتاب بھی ادارہ نشر آغا زخمینی نے شرح فصول الحکم پرفٹ نوٹ اور تصحیحات کے ساتھ امام خمینی کی 100 ویں سالگرہ کے موقع پر حال ہی میں شائع کی ہے۔"

اس کے بعد دوسری کتاب کے بارے میں اس طرح لکھتے ہیں :

حاشیہ بر مصباح الانس

کتاب مصباح الانس بین المعقول والمشہود حقیقت میں محمد بن حمزہ بن محمد قتاری کی لکھی ہوئی وہ شرح ہے۔ جو انہوں نے ابوالمعالی محمد بن اسحاق قونوی کی کتاب "مفتاح الغیب" پر لکھی ہے۔ یاد رہے محمد بن اسحاق قونوی محی الدین ابن عربی کے مشہور شاگردوں میں سے ایک ہیں۔ اور انہوں نے یہ کتاب عرفان نظری پر لکھی ہے۔"

ماخذ از ہفت روزہ رضا کار شمارہ مورخہ 15 فروری 2000ء

انقلاب اسلامی ایران کی ایک سوین سالگرہ پر اشاعت خاص

1/1/1/1/1/1

عرفان اور معرفت کی اصلاحیں

جس طرح اہل بیت پیغمبر میں سے آئمہ معصومین کے لئے "علیہم السلام" جمع کی صورت میں اور "علیہ السلام" واحد کی صورت میں لکھنا شعار شیعہ ہے۔ اور ان ہستیوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمع کی صورت میں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد کی صورت میں لکھنا اہل سنت کا شعار ہے۔

اسی طرح شیعوں کے نزدیک اصول دین کو صحیح طور پر جاننے اور پہچاننے کا نام معرفت ہے۔ اور صوفیوں کے نزدیک حلول و اتحاد و وحدت وجود کے عقیدہ میں پختہ ہونے کا نام "عرفان" ہے۔

پس ہر وہ شیعہ جو شیعہ مکتب فکر کے اصول دین سے واقف ہے۔ اور اصول دین میں سے عقیدہ توحید کے اقسام: توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال اور توحید عبادت کی صحیح معرفت رکھتا ہے۔ اور توحید صفات میں سے صفات شہوتیہ اور صفات سلبیہ کو اچھی طرح سے جانتا پہچانتا ہے۔ اور وہ اس بات سے آگاہ ہے۔ کہ خدا کی صفات سلبیہ میں سے حلول و اتحاد اور وحدت وجود وہ صفات ہیں۔ جن کی خدا کی ذات سے نفی لازم ہے۔ اور حلول و اتحاد اور وحدت وجود کا عقیدہ آئمہ طاہرین سے لیکر تمام بزرگ ترین علمائے متقدمین و متاخرین شیعہ حق جعفریہ اثنا عشریہ کے نزدیک کفر و الحاد و زندقہ ہے۔ وہ ہرگز ہرگز حلول و اتحاد و وحدت وجود کے عقیدہ کو عرفان یا دقیق توحیدی مطالب و معارف تسلیم نہیں کر سکتا۔ اور محمد رضائی کی طرح محی الدین ابن عربی کو۔ علم عرفان میں بین الاقوامی شہرت کے حامل عارف شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نہیں لکھ سکتا۔ بلکہ اسے محی الدین ابن عربی ملعون و کافر و ملحد و زندیق لکھے گا۔ جیسا کہ علمائے شیعہ حق جعفریہ اثنا عشریہ۔

محمد رضائی صاحب نے اپنے انٹرویو میں جسے صفدر حسین ڈوٹر صاحب نے اپنی کتاب تائید معصوم میں نقل کیا ہے۔ یہ بھی کہا ہے۔ کہ "اصلاح الرسوم" میں جہاں

محی الدین ابن عربی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ وہاں اس کی تعریف و تہجد کرنے والوں یعنی حضرت امام رضوان اللہ علیہ کو بھی مورد ملامت ٹھرایا گیا ہے۔ جب کہ حضرت امام وہ پہلی شخصیت نہیں کہ جنہوں نے ابن عربی کی تعریف کی ہو۔ بلکہ ان سے پہلے بھی ہمارے بہت سے جید علماء و مجتہدین نے نہ صرف اس کی تعریف کی ہے۔ بلکہ اسے شیعیان حیدر کرار میں سے قرار دیا ہے۔

تائید معصوم صفدر حسین ڈوٹر ص 60-61

اگرچہ علامہ صاحب نے ہرگز ہرگز کسی کا نام نہیں لکھا تھا۔ کہ فلاں عالم محی الدین ابن عربی کے فلسفہ سے متاثر ہے۔ لیکن "چور کی داڑھی میں تنکا" کے مصداق محی الدین ابن عربی سے عقیدت رکھنے والے پہچان گئے۔ کہ یہ تو ہمیں کہا جا رہا ہے۔ جو "سید العرقاء و المجتہدین حضرت امام محمد بن رضوان الیہ علیہ کے مکتب کے تربیت یافتہ شاگرد ہیں۔"

تائید معصوم صفدر حسین ڈوٹر ص 60-61

اس کے بعد محمد رضائی صاحب نے محی الدین ابن عربی کی وہ تعریف لکھی ہے۔ جو ان کے نزدیک چھ شیعہ علماء نے کی تھی۔ اور وہ تعریف خود ان کے ترجمہ کے مطابق یہ ہے۔ کہ عارف کامل شیخ محی الدین ابن عربی کے اس کلام سے میں حقیقتاً متعجب ہوا۔"

تائید معصوم صفدر حسین ڈوٹر ص 60-61

ان علماء کو تعجب اس بات پر ہوا۔ کہ اس نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ کے باب 366 پر یہ لکھا ہے کہ:

"ان الله خليفه يخرج من عنوة رسول الله من ولد فاطمه يواطى اسمه الرسول۔ حله الحسين بن علي ابن ابي طالب يبايع بين الركن والمقام"

یہ ترجمہ خود محمد رضائی صاحب نے یہ کیا ہے۔ کہ "خدا کا ایک خلیفہ

(روئے زمین پر موجود ہے) جو خروج کرے گا۔ وہ عزت رسول اللہ میں سے ہے۔ اور اولاد قاطمہ زہرا میں سے ہے۔ وہ رسول اللہ کا ہم نام ہے۔ اور اس کے جد امجد حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہم السلام ہیں۔ لوگ رکن و مقام کے درمیان اس سے بیعت کریں گے۔ یہ ظاہری شکل و صورت میں رسول اللہ کے مشابہ ہو گئے۔

بعض مسلمانوں اور مسلمانوں کے

اہل سنت کی اکثریت شیعوں کے ساتھ دو باتوں میں متفق ہے جو غیر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ نے دو باتوں کی اس کثرت سے تشہیر اور نشر و اشاعت کی ہے۔ کہ ان دونوں باتوں سے کسی بھی مسلمان کے لئے مجال انکار نہیں ہے۔

پہلی بات یہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے یہ فرمایا ہے۔ کہ میرے بعد میرے بارہ جانشین بارہ خلیفہ اور اس امت کے لئے بارہ امام ہوں گے۔

یہ بات پیغمبر نے اس کثرت سے بیان کی ہے۔ کہ مسلمانوں کی حدیث کی ہر کتاب میں درج ہے۔ چاہے وہ اپنے لئے بارہ کسی کو بھی مانیں۔ اس حدیث سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ دیکھو صحیح مسلم میں یہ لکھا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ لکھا ہے۔ صحیح ترمذی میں یہ لکھا ہے۔

دوسری بات جو پیغمبر گرامی اسلام نے اتنی کثرت سے بیان کی ہے۔ کہ وہ حد تو اتر کو پہنچی ہے۔ اور مسلمانوں کی اکثریت اس بات کی قائل ہے۔ اور انہوں نے اسے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ وہ یہ ہے۔ کہ ان بارہ میں پہلا طہیبت اور آخری یعنی بارہواں امام مہدی ہے۔ جو دنیا کو اسی طرح سے عدل و داد سے بھر دے گا۔ جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اور یہ امام مہدی کے آنے کی چشیم گوئی کا ہی نتیجہ ہے۔ کہ آج تک بے شمار لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ مگر چونکہ دنیا اسی طرح ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ اور مہدی ہونے کے کسی بھی دعویٰ سے وہ امید بر نہیں

آئی۔ لہذا اس آنے والے مہدی کا ابھی تک انتظار ہے۔

پس اگر ہم فریق مخالف کی کتابوں سے اپنے عقیدہ مہدی کی تصدیق کے لئے دلیل میں ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بیانج المودۃ میں یہ لکھا ہے۔ اور مودۃ القربی میں یہ لکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ کہ ہم نے اس کا شیعہ ہونا تسلیم کر لیا ہے۔ کیونکہ شیعہ اور سنی میں ایک واضح ابتدائی فرق سب کو معلوم ہے۔ کہ ابتدائی طور پر جو شخص پیغمبر کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب کو پیغمبر کا جانشین مانتا تھا اور خلیفہ بلا فصل مانتا ہے۔ وہ شیعہ ہے۔ اور جو شخص پیغمبر کے بعد عقیقہ بنی ساعدہ کی بیعت کے نتیجے میں حضرت ابو بکر کو پیغمبر کا خلیفہ بلا فصل سمجھتا ہے وہ سنی ہے۔ یہی بات جنت اشاعری کے مصنف نے بیان کی ہے۔ اور ہر سنی یہ کہتا ہے کہ پیغمبر نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ معین نہیں کیا تھا۔ آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ محی الدین ابن عربی کا اس بارے میں کیا عقیدہ تھا۔

محی الدین ابن عربی کا خلافت کے بارے میں عقیدہ

محمد رضا فی صاحب نے خود اپنے انٹرویو میں یہ بھی بتا دیا ہے۔ کہ آقائے روح اللہ نجفی نے محی الدین ابن عربی کی سرف اس کے دقیق تو حیدی مطالب و معارف کی وجہ سے اس کی تعریف کی ہے۔ ورنہ "شرح فصوص الحکم" میں خلافت کے بارے میں اس نظر کو امام نے شدت کے ساتھ رد کیا ہے۔ اور "فصوص الحکم" کی انص داؤدی میں ابن عربی کی عبادت نقل کرنے کے بعد محمد رضا فی صاحب نے اس کا ترجمہ خود اس طرح سے کیا ہے:

"یعنی خلیفہ بھی بالکل اسی طرح خدا سے احکامات اخذ کرتا ہے۔ جس طرح رسول خدا سے اخذ کرتا ہے۔ لہذا ہم اسے زبان کشف میں خلیفہ اللہ کہتے ہیں۔ جب کہ ظاہر میں وہ خلیفہ رسول ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی۔ کہ رسول اکرم وفات پا گئے۔ لیکن آپ نے اپنے خلیفہ کو معین نہیں کیا تھا۔ اس لئے کہ آپ جانتے تھے۔ کہ آپ کی

امت میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ جو خلافت کو خدا سے خواہ مخواہ کر لیتے۔ اور اس صورت میں اگر اس کا حکم شریعت کے مطابق ہو تو وہ خدا کی جانب سے خلیفہ ہوگا۔ اسی بنا پر رسول اللہ نے امر ولایت کو کسی کے لئے ممنوع قرار نہیں دیا۔

تاہم مصومہ صفحہ 65-64

محمی الدین ابن عربی کی اس عبارت سے واضح طور پر ثابت ہے۔ کہ وہ شیعہ مکتب فکر سے ہرگز ہرگز تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اور اسی بنا پر شرح فصوص الحکم کی تعلیقات میں امام خمینی نے اس کا نہایت دلنشین انداز میں جواب دیا۔ جیسا کہ خود محمد رضا قلی صاحب نے اپنے انٹرویو میں بیان کیا ہے۔ کہ:

”حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح فصوص الحکم پر تعلیقات میں ابن عربی کی اس عبارت کا جواب نہایت دلنشین انداز میں دیا ہے۔“

تاہم مصومہ صفحہ 65-64

محمد رضا قلی صاحب کے انٹرویو کے ان بیانات سے ثابت ہو گیا کہ محمی الدین ابن عربی کی کتاب شرح فصوص الحکم کی تعلیقات میں امام خمینی نے محمی الدین ابن عربی کے دقیق تو حیدی مطالب کی تو تائید میں حاشیہ لکھا ہے۔ لیکن خلافت کے باب میں جو شیعوں اور سنیوں کے درمیان اصل مابہ اختلاف مسئلہ ہے۔ اس میں امام صاحب نے محمی الدین ابن عربی کی دلنشین انداز میں مخالفت کی ہے۔ کیونکہ محمی الدین ابن عربی نے خلافت کے بارے میں جو کچھ لکھا تھا۔ وہ سنی مکتب فکر کے مطابق تھا۔ اور امام خمینی نے اس کا جواب شیعہ مکتب فکر کے مطابق دیا تھا۔ چنانچہ خود محمد رضا قلی صاحب نے خود اپنے انٹرویو میں امام خمینی کے جواب کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ:

”مناصب الہی چونکہ عام لوگوں کی نظروں سے چہاں ہوتے ہیں۔ لہذا نص کے ذریعہ ان کی تصریح اور وضاحت ضروری ہے۔“

قسم بخدا خلافت کے بارے میں وضاحت اور تصریح رسول اللہ کے سب

سے بڑے فرائض میں سے ایک تھی۔ کیونکہ اس عظیم کام میں سستی سے امت کے امور میں خلل پڑ جاتا۔ اس نیت ختم ہو کر رہ جاتی۔ اور آثار شریعت منقطع ہو جاتے۔ اور یہ اتنی بڑی اور قبیح بات ہے۔ کہ جسے ایک عام آدمی سے منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ چہ جائیکہ اسے رسول اللہ سے نسبت دی جائے۔“

تاہم مصومہ صفحہ 65-64

امام خمینی کے اس بیان سے ثابت ہو گیا کہ وہ بھی محمی الدین ابن عربی کو شیعہ نہیں سمجھتے تھے۔ اور انہوں نے اس کے شیعہ ہونے کو اپنے اس بیان کے ذریعہ رد کر دیا ہے۔ لہذا محمد رضا قلی صاحب نے جن چھ علماء کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ محمی الدین ابن عربی کو بھی بیان حیدر کرار سے سمجھتے تھے۔ اس میں کیا وزن رہ جاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے۔ کہ بہت سے بزرگ علمائے اہل سنت نے بھی پیغمبر گرامی اسلام کی ان احادیث کی بناء پر جو آنحضرت نے کثرت سے بیان کی ہیں۔ اور شہرت عام کا درجہ حاصل کر چکی ہیں۔ اہل بیت پیغمبر اور امام مہدی کی شان میں ایسی باتیں لکھ دی ہیں۔ جنہیں دیکھ کر بعض شیعہ علماء کو حسن ظن کی بنا پر یہ گمان ہوا۔ کہ یہ بیان کرنے والا شیعہ ہے۔ حالانکہ ان کا اہل سنت سے ہونا مسلمہ اور کسی شک و شبہ سے بالا ہے۔

عرفان و تصوف اور امام خمینی

ہفت روزہ رضا کار سے محمد رضا عابدی صاحب کے مضمون کے اقتباسات سابق میں درج ہو چکے اب ہم ماہنامہ العارف فروری 2000ء سے جو انقلاب اسلامی ایران کی 21 ویں سالگرہ اور امام خمینی کے صد سالہ جشن ولادت کی مناسبت سے خاص نمبر ہے۔ مذکورہ عنوان یعنی ”عرفان و تصوف اور امام خمینی“ کے چند اقتباسات ذیل میں پیش کرتے ہیں۔ یہ مضمون محمد امین شہیدی کا تحریر کردہ ہے۔ وہ اس مضمون کا آغاز اس طرح سے کرتے ہیں:

”علم عرفان یا تصوف اسلام میں ایک علم کی حیثیت سے اپنا ایک مقام رکھتا

ہے۔ اسلامی آئیڈیالوجی کا وسیع مطالعہ رکھنے والے لوگوں کی آراء اس علم اور اس کے حاملین کے بارے میں متفاوت و مختلف ہیں۔

حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس موضوع پر اپنی مختلف کتب میں تفصیلی اور سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ آپ کی بعض کتب میں اس علم اور اس کے مدارج و منازل اور لطیف نکات کے حوالے سے اشارے اور نکتے ملتے ہیں۔ اور بعض کتب مستقل طور پر اس موضوع پر تالیف فرمائی ہیں۔ جن میں ”مصابیح الانس“ جیسی وسیع اور دقیق کتاب پر آپ کا حاشیہ شامل ہے۔

امام خمینی کے عرفانی نظریات اور لطیف افکار ان کی غزائوں، تقاریر اور تحریروں سے میاں ہیں۔ اور ان کے مطالعہ سے طالبین حق کی پیاس بجھا طور پر بجھ سکتی ہے۔

ماہنامہ انوار، فروری 2000ء، صفحہ 17

اس کے بعد اس سے اگلے صفحہ پر اس طرح سے لکھا ہے:

”یہ نکتہ بھی بہت اہم ہے۔ کہ ہمارے معاشرے میں صوفی، صوفیا، صوفی اور تصوف کی اصطلاحیں زیادہ رائج ہیں۔ جب کہ ایرانی معاشرے میں عرفان، عرفاء اور عارف کی اصطلاحیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اہل عرفان کو جب ثقافتی، نظریاتی، اور علمی حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو انہیں عرفا کہا جاتا ہے۔ اور جب معاشرتی رسوم و رواج رہن مہن، بود و باش اور طور طریقوں کے اعتبار سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ تو غالباً انہیں متصوفہ کا نام دیا جاتا ہے۔ عرفا اور متصوفہ اسلام کا ایک الگ فرقہ نہیں بلکہ تمام فرقوں میں موجود وہ لوگ ہیں جنہوں نے دوسروں سے قدرے مختلف انداز زندگی اپنایا۔ اور افکار و عقائد آداب و رسوم حتیٰ کہ لباس اور عبادت گاہ کے حوالے سے بھی دوسروں سے قدرے ممتاز نظر آئے۔ اور خانقاہوں میں سکونت کی وجہ سے گروہ کی شکل اختیار کر گئے۔ البتہ عالم اسلام میں بالعموم اور مکتب تشیع میں بالخصوص ایسے عرفاء موجود رہے ہیں۔ اور موجود ہیں۔ جن کا طرز زندگی دوسرے انسانوں کی طرح ہی ہے۔ اور ان کی اور دوسروں کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔

ماہنامہ انوار، فروری 2000ء، صفحہ 18

اس سے اگلے کالم میں لکھتے ہیں:

آپ کی گرانقدر کتاب چہل حدیث کا بیشتر حصہ عرفان ہی کے موضوع پر لکھا ہے۔ ایک کتاب ”جہاد اکبر“ ہے۔ جو عہد و علمیہ نجف میں آپ کے عرفانی دور کا مشعل کتاب ہے۔ عرفان کا دوسرا پہلو ”عملی عرفان“ ہے۔ جس کا میدان قلب انسانی ہے۔ اور اس کا تعلق واردات قلبی سے ہے۔ اس میدان میں امام خمینی حوزہ مدرسہ قم کے مدرسہ فیضیہ اور مسجد سلاسی میں شرح منازل السائرین اور حدیث جنود عقل و اہل کی توضیح و تشریح میں بہت سالوں تک تدریس کرتے رہے۔

ماہنامہ انوار، فروری 2000ء، صفحہ 19

پھر اس سے اگلے کالم میں لکھتے ہیں:

ان نکھرے راستوں کو اس سفر میں پیش آنے والی منزلوں کو اور سفر انسانیت کی آخری منزل کو اہل علم و فضل نے ایک علم کی شکل دینے کی جدوجہد شروع کر دی ہے۔ اور اس سلسلہ میں یازید بسطامی سے بوعلی تک، محی الدین ابن عربی سے جلال الدین رومی تک، شیخ شہاب الدین اشراقی سے ملا صدرا شیرازی تک، مافظ شیرازی سے امام خمینی تک سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ جس کے نتیجے میں ”اسلامی ثقافت“ کے دامن میں عرفان ایک علم کی حیثیت سے پروان چڑھا۔

اب تک کی گفتگو سے یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ کہ عرفان اصل میں کتب اسلامی کی آغوش ہی میں پرورش یافتہ ”علم“ ہے۔ جس کے دو اہم پہلو ہیں۔ ایک عرفان نظری جس کا تعلق افکار کی دنیا سے ہے۔ اس موضوع پر امام خمینی نے فصوص الحکم، ان حرمی اور مقدمہ قیصری کی کتابیں سالانہ تدریس فرمائی اور گرانقدر آثار

ماہنامہ انوار، فروری 2000ء، صفحہ 19

اس کے بعد ان کے عرفان کے موضوع پر کچھ آثار کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے

ہیں۔ کہ:

”عرفان ہی کے موضوع پر آپ نے شرح فصوص الحکم مصباح الانس اور مفتاح پر حواشی تحریر فرمائے۔ جو اہل فن کے لئے فکر اور معرفت کے نئے دریچے کھول دیتے ہیں“

ماہنامہ العارف، فروری 2000ء، صفحہ 19

ہفت روزہ رضا کار 15 تا 8 فروری 2000ء کا مضمون ”حضرت امام خمینی کی تالیفات و تصنیفات“ اور ماہنامہ العارف فروری 2000ء کا مضمون انقلاب اسلامی ایران کی اکیسویں سالگرہ اور امام خمینی کے صد سالہ جشن ولادت کی مناسبت سے شائع ہوئے ہیں۔ ان سے جو باتیں خاص طور پر علم میں آئی ہیں۔ وہ یہ ہیں۔
نمبر 1 = جس مکتب فکر اور نظریہ کو دوسرے تصوف، صوفی، مصوفیا، اور صوفیہ کہتے ہیں۔ اسی مکتب فکر کے حامل اشخاص و افراد کو اہل ایران ”عرفان“ عرفاء اور عارف کہتے ہیں۔
نمبر 2 = اس مکتب فکر کو تصوف کہا جائے یا عرفان اس کے استادان فن میں بایزید بسطامی، محی الدین ابن عربی، جلال الدین رومی اور شیخ شہاب الدین اشراقی کا نام آتا ہے۔ اور انہی کی پیروی کرتے ہوئے سید العرفاء امام خمینی نے عرفان کو ایک علم کی حیثیت سے پروان چڑھایا ہے۔

نمبر 3 = سید العرفاء امام خمینی نے جتنی کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں عرفان کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ اور محی الدین ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم کی شرح پر حاشیہ اور محی الدین ابن عربی ہی کے شاگرد ابوالمعالی محمد بن اسحاق قونوی کی کتاب ”مفتاح الغیب“ کی شرح پر جسے محمد بن حمزہ بن محمد قناری نے مصباح الانس کے نام سے لکھا تھا۔ اور جو خالص عرفان کے موضوع پر ہے۔ حاشیہ لکھا ہے

نمبر 4 = سید العرفاء امام خمینی اپنے شاگردوں کو درسیہ فیہ تم میں ساہا سال عرفان ہی کا درس دیتے رہے۔ اور جب آپ جلاوطن ہو کر عراق پہنچے تو وہاں بھی اپنی عرفان کے موضوع پر مشتمل کتابوں کا ہی اپنے شاگردوں کو درس دیتے رہے۔

نمبر 5 = امام خمینی نے محی الدین ابن عربی کی کتاب اور مقدمہ قیصری کی ساہا سال ”تدریس فرمائی“

ماہنامہ العارف، فروری 2000ء، صفحہ 19

کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کسی پر کوئی تہمت لگائی ہے۔ یا کسی قسم کی توہین کی ہے۔ بلکہ ان مضامین میں جو ہفت روزہ رضا کار 8 تا 15 فروری 2000ء اور ماہنامہ العارف ماہ فروری 2000ء اور ماہی رسالہ الشقلین ماہ جنوری تا ماہ مارچ 2000ء میں شائع ہوئے ہیں۔ مدح اور تعریف کے انداز میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ کہ بایزید بسطامی نے سب سے پہلے تصوف و عرفان کو علم کی شکل دی۔ اور تصوف و عرفان کی علم کی شکل دینے کی یہ جدوجہد بایزید بسطامی سے شروع ہو کر محی الدین ابن عربی۔ جلال الدین رومی اور ملا صدرا شیرازی سے ہوتے ہوئے امام خمینی تک پہنچی ہے۔ اور ان سب نے تصوف و عرفان کو علم کی شکل دینے میں اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ صوفی چاہے شیعہ کہلاتا ہو یا سنی تصوف و عرفان کو علم کی شکل دینے میں ان سب کے پیر و مرشد بایزید بسطامی اور محی الدین ابن عربی وغیرہ وغیرہ ہی ہیں۔ اور یہ سب باتیں مذکورہ اخباروں میں مدح اور تعریف کے طور پر لکھی گئی ہیں۔

ان مضامین سے ہمارے علم میں اضافہ ہوا

جب سید العرفاء امام خمینی نے سابقہ سویت یونین روس کے آخری سربراہ میخائیل سرگیوچ گورباچوف کے نام اپنا وہ مشہور و معروف خط لکھا جو سارے اخبارات کی زینت بنا۔ اور جسے ممتاز عالم دین آیت اللہ جوادی آملی نے ماسکو میں ”گورباچوف کو پڑھ کر سنایا۔ تو ہم اس خط میں امام خمینی کی طرف سے گورباچوف کو اس بات کی دعوت دیتے پڑے کہ وہ روس سے طلبہ کو قلم ایران بھیجے ہم انہیں محی الدین ابن عربی کا فلسفہ پڑھائیں گے۔ حیران رہ گئے۔ اور ہماری یہ اتنی کا حسیب یہ تھا۔ کہ تمام

متقدمین و متاخرین بزرگ ترین علمائے شیعہ نے تصوف کو علی العموم اور محی الدین ابن عربی کے فلسفہ کو علی الخصوص سب سے زیادہ کفر و الحاد و زندقہ و بے دینی قرار دیا ہے۔ یہ امام خمینی نے محی الدین ابن عربی کے فلسفہ کو اسلام کیسے بنا دیا؟ چنانچہ ایک دفعہ میں نے کلینٹ اہل البیت کے پرنسپل جناب محترم مولانا قاضی غلام مرتضیٰ صاحب سے امام بارگاہ مہاجرین چھیوٹ میں اس بارے میں پوچھا کہ یہ امام خمینی نے کیا فرما دیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سیاسی بیان ہے۔ معاموم ہوتا ہے کہ انہیں بھی اصل حقیقت کا علم نہیں تھا۔ کہ امام خمینی سید العرفاء ہیں اور ان کا سارا درس و تدریس کا سلسلہ عموماً عرفان ہی پر ہوتا ہے۔ اور وہ محی الدین ابن عربی کی فصوص الحکم کا نہ صرف درس دیتے رہے ہیں۔ بلکہ انہوں نے شرح فصوص الحکم کے حاشیہ پر بھی تعلیق و تبیین تحریر کئے ہیں۔ لہذا اگر باچوف کو روس سے محی الدین ابن عربی کا فلسفہ پڑھانے کے لئے طلبہ بھیجئے کی دعوت بالکل مبنی بر حقیقت تھی۔ کیونکہ وہ سالہا سال سے اسی کا درس دے رہے تھے۔ اور اب انقلاب اسلامی ایران کی مناسب سے جو مضامین شائع ہوئے ہیں۔ ان سے ہمارے علم میں ان حقائق کا خصوصیت کے ساتھ اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ شک دور ہو گیا کہ امام خمینی ایسا نہیں کر سکتے۔

کتاب "از کوئے صوفیان تا حضور عارفان" کے اقتباسات

انقلاب اسلامی ایران سے بہت پہلے ایک کتاب "از کوئے صوفیان تا حضور عارفان" سید تقی واحدی صالح علیشاہ نے تالیف کر کے ایران میں شائع کر کر شائع کی تھی۔ اب اس کتاب کا "انصاریان" پبلیکیشنز نے فار احمد زین پوری سے اردو زبان میں ترجمہ کر کر جب المرجب 1419ھ میں چھپوا کر 2000 کی تعداد میں شائع کیا ہے۔ اور یہ کتاب حال ہی میں ایران سے پاکستان پہنچ کر آ رہی ہے۔ اس کے چند اقتباسات قارئین کے ملاحظہ کے لئے پیش کئے جاتے ہیں۔

کتاب کے مترجم اس کے پیش لفظ میں "ہندوستان میں اسلامی تصوف" کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

"آج سے نو سو یا ہزار سال قبل جب مسلمانوں نے ہندوستان کا رخ کیا تھا۔ تو اس وقت صوفی حضرات ہندوستان میں پہنچ چکے تھے۔ چونکہ ان کے افکار و نظریات ہنود کے مسلک سے کافی مشابہ تھے۔ اس لئے تصوف کو پھولنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ اس سے ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے نزدیک بھی ہو گئے تھے۔ کیونکہ ہندوؤں کو مسلمان صوفیوں کے فلسفہ وحدت الوجود میں اپنے ایدائیت کے فلسفہ کی جھلک نظر آئی تھی۔

کتاب "از کوئے صوفیان تا حضور عارفان" ص 13

اس کے بعد فاضل مترجم نے ہندوستان کے صوفیوں، عین الدین چشتی و اچا گنج بخش جویری خواجہ بختیار کا کی "مجدد الف ثانی" سلسلہ جنید یہ۔ اور سلسلہ قادریہ دیرہ ہندوستانی صوفیوں کے مختلف سلسلوں کے حالات لکھے ہیں۔

اس کے بعد اصل کتاب کا متن شروع ہوتا ہے۔ فاضل مولف سید تقی واحدی صالح علی شاہ نے ابتداء میں تصوف کے معنی کی تھیں تصوف کی اصل۔ لفظ صوفی کے اشتقاق وغیرہ کے عنوانات کے تحت خامہ فرسائی کی ہے۔ اور پھر "تصوف میں غیر اسلامی عبادات" کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

"اہم بات یہ ہے کہ بڑے صوفیوں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ابن عربی نے محاضرات الابرار جلد 2 میں دعویٰ کیا ہے۔ کہ اولین صوفیوں میں اکثر نے مسیحی راہبوں سے ملاقات کی اور وہ ان کے امور میں ان سے مشورہ لیا۔"

صوفیوں کے متاخرین میں سے جناب سلطان حسین تابندہ کا عقیدہ ہے کہ عرفاء اسلام میں جو فنا کی اصطلاح ہے۔ وہ بودھ مذہب والوں کی نروان والی اصطلاح سے مشابہ ہے۔ البتہ عرفاء کا استعمال اس لئے کیا ہے۔ تاکہ عرفان و تصوف کو غلط فہم نہ کریں۔

جناب کیون سمجھی وحدت وجود کے بارے میں بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ یونان میں یہ دینی مسئلہ نہیں تھا۔ اسکے برعکس ہندوستان میں یہ دین سے قلوٹ ہو گیا تھا۔ چنانچہ مذہبی "ڈیڈ" میں لکھا ہے۔ برہمہ یعنی خدا نے خلقت کے موقع پر فرمایا ہے۔ میں ایک ہوں۔ لیکن کثیر ہو جاؤ لگا۔ اسی کتاب میں دوسری جگہ تحریر ہے۔ کہ بیشک "خدا ایک ہے جو کبھی کاشنکار کی صورت میں آ جاتا ہے اور زمین پر زماعت کرتا ہے۔ اور پانی بن کر زمین کو سیراب کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس عقیدہ کا تصوف پر اتنا زیادہ اثر ہے کہ محتاج بیان نہیں ہے۔

کتاب مذکورہ سو فیضانِ کلمہ، جلد ۱، صفحہ 42
جوزہ ۱، کلمہ 37-36

تصوف کی اسلام سے جنگ

فاضل مولف سید تقی واحدی مذکورہ عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔
"اسلامی صوفی۔ خصوصاً وہ صوفی جو اس زمانے میں خود کو شیعہ ظاہر کرے۔ کی یہ کوشش رہی ہے۔ کہ عنوان تصوف و اسلام کو ختم کر کے تصوف اسلام کو ایک ساتھ پیش کریں۔ کیونکہ تصوف و اسلام سے یہ راز ہوا ہوتا ہے۔ کہ تصوف اسلام سے خارج ہے۔

جہاں تک کہ انہوں نے یہ عزم کیا۔ کہ ایران میں تحریک تصوف کی کھوج کی جائے۔ اور اس کی تحقیق و

تجزیہ کیا جائے۔ لیکن پھر بھی یہ حساسیت ظاہر ہوتی ہے۔ لکھتے ہیں۔

اس بنا پر یہ بات درمیان میں لانا کہ ایران میں سیر و حرکت تصوف و حقیقت ایران اور تمام نئے مسلمان ہونے والوں میں اسلام کے سرچشمہ سے بحث ہے

کتاب مذکورہ سو فیضانِ کلمہ، جلد ۱، صفحہ 45
جوزہ ۱، کلمہ 37-36

پھر لکھتے ہیں:

لیکن کہیں کہیں مجبوراً اپنا پسندیدہ مسئلہ "نعرہ اسلام" ہی عرفان ہے۔ اور عرفان تصوف کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اور لکھا ہے۔ سب سے پہلے جس طائفہ نے خود کو رسمی طور پر عارف کہا۔ اور اپنے طریق کو عرفان قرار دیا۔ وہ صوفیوں کا طائفہ تھا۔ چنانچہ ان معنی میں عرفان و عارف کی اصطلاح تصوف و صوفی کے ساتھ یا اس کے بعد وجود میں آئی۔

کتاب مذکورہ سو فیضانِ کلمہ، جلد ۱، صفحہ 46
جوزہ ۱، کلمہ 37-36

پھر لکھتے ہیں۔ کہ:

خلاصہ: اس اعتبار سے تصوف ہی عرفان یعنی خالص تشیع اور اسلام کا سب محمدی کی روح ہے۔ اور اسی طرح صوفیوں کے سربراہ کو مؤثق اسلامی رجال اور کامل علماء محققین میں سے جاتا ہے۔

کتاب مذکورہ سو فیضانِ کلمہ، جلد ۱، صفحہ 46

بحوالہ جواہر الکلام تالیف پرویز خان سلماسی صوفی مذہبی صنف ب

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ:

"اور ان کے شیوخ کو علماء دین سے بلند و برتر قرار دیا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ علماء احکام ظاہری اور ابلاغ شریعت پر ماسوز ہیں۔ اور صوفی باطن اسلامی کی طرف دعوت دینے پر متعین ہیں۔

کتاب مذکورہ سو فیضانِ کلمہ، جلد ۱، صفحہ 46
جوزہ ۱، کلمہ 37-36

اسلام میں تصوف

فاضل مولف سید تقی واحدی مذکورہ عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

لفظ صوفی۔ خواہ کسی بھی لغت عربی یا غیر عربی سے مشتق ہو۔ لیکن اتنا مسلم ہے کہ مرحوم علامہ محقق جلال ہاشمی کی تحقیق کے مطابق اس کا استعمال زمانہ رسول میں

نہیں تھا۔ اسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔

کتاب ذکر صوفیان و مشورہ: دارالان سطر 53
بحوالہ مقدمہ صحابہ احمدیہ مشارع الکتاب صفحہ 87

پھر لکھتے ہیں:

”اور مرحوم ڈاکٹر اسد اللہ کی دقیق تحقیق یہ ہے: ”یہ لفظ تصوف یا صوفی اسلام کی ان دو نمایاں شخصیتوں یعنی رسول مسلم اور حضرت علیؑ کے زمانہ کی اصطلاحات میں سے نہیں ہے۔ یقیناً جعلی ہے۔ اور اس کی کوئی سند نہیں ہے۔“

کتاب ذکر صوفیان و مشورہ: دارالان سطر 53

پھر لکھتے ہیں:

بلکہ تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ کہ اس کا استعمال دوسری صدی ہجری کے اواخر سے شروع ہوا ہے۔ جیسا کہ ابن جوزی لکھتے ہیں: اہم صوفی دوسری صدی ہجری ختم ہونے سے کچھ قبل وجود میں آیا ہے۔ اور رسولؐ کے زمانہ میں اسلام میں لوگوں کی طرف ایمان و اسلام کی نسبت دی جاتی تھی۔ اور کہا جاتا تھا۔ مسلم و مومن پھر زاہد و فاضل کا لفظ وجود میں آ گیا۔ پھر ایک گروہ پیدا ہو گیا۔“

کتاب ذکر صوفیان و مشورہ: دارالان سطر 53
بحوالہ نفس النہج: ابن جوزی سطر 170-173

پھر لکھتے ہیں:

ابوالقاسم قشیریؒ جو کہ اہل سنت سے ہیں۔ جنہیں صوفی امام کہتے ہیں اور سعد ابن خلدون کا عقیدہ ہے کہ دوسری صدی ہجری کے اواخر میں مسلمانوں کے درمیان میں کچھ لوگ نمودار ہوئے۔ جو کہ عجیب و غریب طریقہ سے زندگی گزارتے تھے۔ کہ ان کے ظاہری حالات و کردار اسلام کے مشابہ نہیں تھے۔ الاحال انہیں نام دیا جاتا تھا۔ اور وہ نیا نام صوفی تھا۔ کیونکہ وہ مونی اور کالباس پہنتے تھے۔

کتاب ذکر صوفیان و مشورہ: دارالان سطر 57
بحوالہ سالہ تفسیر: ج 7 مقدمہ صوفیان سطر 467

پھر لکھتے ہیں:

مذکورہ بحث سے بغیر کسی تردید کے یہ ثابت ہو گیا۔ کہ دوسری صدی ہجری تک اسلام میں تصوف و صوفی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اور اس زمانہ میں کوئی اس کا سراغ نہیں لگا سکا تھا۔ جناب سلطان حسین تابندہ گنا آبادی نے بھی لکھا ہے: کہ یہ کلمہ اسلام میں اس وقت وجود میں آیا کہ جب مسلمانوں نے یونانی علوم کی تحصیل کا سلسلہ شروع کیا اور ضمنی طور پر یونانی الفاظ کو عربی رسم الخط میں لے آئے تھے۔

کتاب ذکر صوفیان و مشورہ: دارالان سطر 57
بحوالہ مقدمہ صوفیان و مشورہ: دارالان سطر 48 طبع 1333

اس کے بعد لکھتے ہیں:

اسلام میں تصوف کے وجود میں آنے کو اس روایت سے متحقق کیا جاسکتا ہے۔ جو کہ احمد بن محمد بن عیسیٰ سے منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں: امام جعفر صادقؑ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ آج کل ایک گروہ پیدا ہو گیا ہے۔ جس کو صوفی کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:

”صوفی ہمارے دشمن ہیں۔ جو ان کی طرف جھٹکے گا۔ وہ بھی ان ہی میں سے ہے۔ اور انہیں کے ساتھ محشور ہوگا۔ اور غریب بہت لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے۔ جو ہماری عیت کا دعویٰ کریں گے۔ اور ان کی طرف بھی مائل ہو گئے۔ اور ان کے مشابہ بنیں گے۔ خود کو ان کے لقب سے پہنچوائیں گے۔ اور ان کی باتوں کی توجیہ و تاویل کریں گے۔“

کتاب ذکر صوفیان و مشورہ: دارالان سطر 57

پھر اگلے صفحہ پر لکھتے ہیں:

حضرت امام حسن عسکریؑ فرماتے ہیں: امام جعفر صادقؑ سے ابوہاشم کوئی کے بارے میں پوچھا گیا تو

آپ نے فرمایا: اس کا عقیدہ غلط و فاسد ہے۔ اس نے بدعت سے ایک مذہب ایجاد کیا ہے۔ جسے تصوف کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنے ناپاک عقیدہ کی پناہ کاغذ بنالیا ہے۔

کتاب ذکر صوفیان و مشورہ: دارالان سطر 58

مولانا کاوشیہ دہلوی

تصوف میں شریعت کی حیثیت

مذکورہ عنوان کے تحت فاضل مولف اس طرح سے لکھتے ہیں:

شریعت نبوی کے دستورات و مقررات کی پابندی کو جن کو فروغ دین کہا جاتا ہے۔ دین اسلام کے واجبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اسے انجام نہ دینے کے سلسلہ میں کوئی عذر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ کبھی ترک نماز و اترہ دین سے خارج ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ ”بندے اور شرک کے درمیان ترک نماز کا فاصلہ ہے۔ اگر ترک نماز کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔“

کتاب الذکر صوفیان کا سرور مارکان صفحہ 72-71
اور کتب دہلی 506

پھر اگلے صفحے پر صوفیوں کا عمل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”شیخ لائیکھی مولف کتاب عقائد سے نقل کرتے ہیں۔ جب بندے کا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اور خدا کی محبت اور دوستی سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اور غیب پر ایمان اس کے دل میں استوار ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس سے تکلیف و پابندی اٹھائی جاتی ہے۔ اور پھر بڑے گناہوں کا ارتکاب بھی اسے جہنم میں نہیں لے جاسکتا۔ بعض اشخاص کا خیال ہے۔ کہ ایسے شخص کا اپنے بارے میں سوچنا ہی عبادت ہے۔ اور ظاہری عبادتیں ان کے لئے ضروری نہیں ہیں۔“

کتاب الذکر صوفیان کا سرور مارکان صفحہ 73
مولانا کاوشیہ دہلوی 2002ء تا 2007ء

اس کے بعد لکھتے ہیں:

یہ مولوی کا قول ٹھیک چاہیے۔ وہ مثنوی کی جلد پنجم کے دیباچہ میں لکھتے ہیں۔ شرع کی مثال ایک شمع کی سی ہے۔ جو کہ راستہ دکھاتی ہے۔ شمع کے بغیر راستہ نہیں ملتا۔ اور جب آپ راہ پر لگ گئے تو پھر یہ آپ کا چلنا طریقت ہے۔ اور جب آپ منزل پر پہنچ گئے۔ تو یہ حقیقت ہے۔ اور اسی لئے صوفیوں نے کہا ہے۔ جب حقائق

ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو شریعت باطل ہو جاتی ہے۔ اسی سے ڈاکٹر قاسم غنی نے نتیجہ نکالا ہے ”پکا صوفی یہ نہیں چاہتا کہ وہ شریعت کے قوانین اور معاشرہ کے منمنوئی آداب و رسوم کی زنجیر میں خود کو قید کرے۔“

کتاب الذکر صوفیان کا سرور مارکان صفحہ 73
مولانا کاوشیہ دہلوی 186

خدائی کا دعویٰ

مذکورہ عنوان کے تحت اس طرح سے لکھا ہے:

جن اہم مسائل کو ملحوظ رکھنا چاہئے۔ اور جنہیں صوفی بے پناہ کوشش کے باوجود تصوف اور صوفیانہ زندگی سے محسوس کر سکے ہیں۔ انہیں میں سے ایک اس مرتبہ و منزلت کا دعویٰ کرنا ہے۔ کہ جسے خدائی کا دعویٰ کرنا کہہ سکتے ہیں۔

کتاب الذکر صوفیان کا سرور مارکان صفحہ 80

اس کے بعد اگلے صفحے پر لکھتے ہیں:

”اس نرودہ کا دعویٰ ہے کہ صوفی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ جہاں من و تو کا فرق نہیں رہتا ایسی خود پسندی کے باوجود اس مقام کا دعویٰ کیسے کرتے ہیں۔ جو کہ اس کے منافی ہے؟ تصوف اور صوفیوں کی ابتدا ہی سے ایسے شرک آمیز دعوے ہوتے رہے ہیں۔ جیسے منصور نے کہا۔ ”انا الحق“ یہ فرعون کے قول ”انا ربکم الاعلیٰ“ جیسا دعویٰ ہے۔“

کتاب الذکر صوفیان کا سرور مارکان صفحہ 81

مذہب تصوف کے سربراہ

مذکورہ عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

ابو ہاشم پہلا شخص ہے۔ جس کو صوفی کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اور تصوف کے نمائندگان کے پہلے طبقہ میں وہی لوگ شمار ہوتے ہیں۔ جو کہ دوسری صدی کے آخر میں اور تیسری صدی کے اوائل میں گزرے ہیں۔ اور انہیں کے افکار و خیالات

اسلام میں تصوف کی بنیاد قرار پاتے ہیں۔ تصوف کی کتابوں سے یہ بات ہو رہی ہے۔
 کہ اولین صوفی نہ صرف شیعہ تھے۔ بلکہ انہوں نے اپنا راستہ بھی آئمہ اہل بیت سے
 جدا کر لیا تھا۔ فقہ و اعتقاد میں
 وہ آئمہ طاہرین کے دشمنوں کے طریقہ پر عمل کرتے تھے۔

کتاب الذکر فی صفات الصوفیہ، ص 87

اس کے بعد صوفیوں کے کچھ سربراہوں کا حال لکھتے ہوئے فرماتے ہیں
 161ھ میں سفیان ثوری سب سے بڑے صوفی تھے۔ یہی وہ شخص
 ہے۔ جس نے حضرت امام جعفر صادق کے لباس پر اعتراض کیا تھا۔ اور یہی شخص جعلی
 حدیث کو آپ کی طرف منسوب کرتا تھا۔ ہمیشہ آئمہ اہل بیت اور ان کے مذہب کا
 مخالف رہا ہے۔

کتاب الذکر فی صفات الصوفیہ، ص 87

کتاب الذکر فی صفات الصوفیہ، ص 87

صوفیوں کے شیخ الطائفہ جنید بغدادی کہ تصوف کے تمام فرق اپنے فرقوں کو
 ان ہی سے منسوب کرتے ہیں۔ سفیان ثوری کے مذہب پر تھے اور ان کے شاگرد
 تھے۔

کتاب الذکر فی صفات الصوفیہ، ص 85

کتاب الذکر فی صفات الصوفیہ، ص 85

غرض کئی بزرگان دین و سربراہان صوفیہ کا حال لکھتے کے بعد لکھتے ہیں:
 یا یزید بسطامی کہ جنہیں سلطان العارقیں کہا جاتا ہے۔ غلی ائمہ مذہب
 تھے۔ ایسے ہی 426 میں صوفی ابو اخلق ایراجیم ابن شہر یار کارونی کہ جن کا فرقہ ایسیہ
 کے شجرہ میں نام لیا جاتا ہے۔ جعلی ہیں۔ اور ان صوفیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جو خدا کو
 جسم مانتے ہیں۔

کتاب الذکر فی صفات الصوفیہ، ص 89-88

کتاب الذکر فی صفات الصوفیہ، ص 119

تشیع اور تصوف کا پیوند

مذکورہ عنوان کے تحت فاضل مولف لکھتے ہیں کہ:

حیدر علی آملی نے اپنی تحریروں میں تصوف اور تشیع کی وحدت کے اثبات اور
 اس مفہوم کو یاد کرانے کی پوری کوشش کی ہے۔ کہ عقیدہ شیعہ و صوفی دو نام ضرور
 ہیں۔ لیکن مفہوم ایک ہی ہے۔

کتاب الذکر فی صفات الصوفیہ، ص 91

کتاب الذکر فی صفات الصوفیہ، ص 97-98

پھر لکھتے ہیں:-

”اسی طرح دوسرے لوگوں نے بھی سچی کی ہے۔ یہاں تک کہ عصر حاضر
 میں ”مصطفیٰ کامل شیعہ فی الشکر الشیعہ و الزہدات الصوفیہ“ اور الصلہ
 بین التصوف و التشیع تدوین کی۔ دونوں کے فارسی ترجمے ہو چکے
 ہیں اور تشیع اور تصوف کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے۔“

کتاب الذکر فی صفات الصوفیہ، ص 91

اس کے بعد فاضل مولف لکھتے ہیں:-

ہم چاہتے ہیں کہ اس عظیم تحقیق کے ساتھ صوفیوں کے ان اعتقادات میں
 سے کچھ سیر قلم کر دیں۔ جو کہ تشیع کے منافی و مغائر ہیں۔

مرتبہ خاتم الاولیاء

فاضل مولف مذکورہ عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

”صوفیوں نے امامت کے بغیر ولایت کا نظریہ پیش کر کے امامت کا دھوکا
 کرنے کے لئے بلکہ یہ کہا جائے کہ مہدویت نوعیہ یا امامت قمریہ کے دعوے کے
 لئے زمین ہموار کی۔ جب کہ یہ عقیدہ سیرت شیعہ کے خلاف تھا۔ شیعوں نے ہمیشہ اس
 بات کی کوشش کی ہے۔ کہ معصوم کے علاوہ کوئی بھی معصوم کا ہم پلہ و عدیل نہیں ہو سکتا
 ۔ اور صوفیوں کا عمل یا نقل اس کے برعکس ہے۔ وہ خود کو امام اور ولی سمجھتے ہیں۔ اور اس

طرح انہوں نے اس خاص الخاص حریم کو توڑ دیا ہے۔ جو کہ آئندہ معدومین سے مخصوص تھا۔

محی الدین عربی المعروف بہ شیخ اکبر اولیاء محمدیہ میں خود کو سب سے بڑا ولی
 سمجھتے ہیں۔ اور اپنے کو ختم الولاية المحمدیہ باعانتہم والاولیاء المحمدیہ کے
 عنوان سے پیش کرتے ہیں۔

چنانچہ اپنی کتاب فصوص اور فتوحات میں لکھتے ہیں:

ولایت مجھ پر ختم ہو گئی۔ نیز کہا: تمام اولیاء خاتم الاولیاء کے مشکوٰۃ سے علم کا اقتباس کرتے ہیں۔ اور خاتم الانبیاء خاتم الاولیاء کے مشکوٰۃ سے استفادہ کرتے ہیں۔"

کتاب الگو کے مصنفین جاسٹس اور ایم 92

بہارِ نبوت کی روشنی میں 319

اس کے بعد صوفیوں کی نظر میں اولیاء کے طبقات کے متواں کئے ماتحت
 لکھتے ہیں:

صوفیوں کے خیال میں وہ لوگ اولیاء خدا ہیں۔ جو کہ مقام قدس پر فائز اور خدا سے نزدیک ہیں۔ اور خدا سے ان کے قربت کی علامت یہ ہے کہ وہ خارق العادۃ فعل انجام دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ لا خوف علیہم "مؤمنوں کا مصداق ہوتے ہیں۔ صوفیوں کی کتابوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ "ولی" خدا سے قریبی ارتباط کے نتیجہ میں اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ کہ جہاں اس کے اور غیب کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا ہے۔ اور وہ غیب کی خبر دینے لگتا ہے۔ گویا مقام نبوت تک پہنچ جاتا ہے۔"

آب انباری و تصفیه آب در محل ۹۴

١٠٠ - جوسه ختيځي اديان بڻي جي ڳڻائي ۽ ٻيو 2

صوفی ان صفات و شخصیات کو اپنے سرداروں سے مخصوص کرتے ہیں۔ جب کہ شیعہ انہیں اسلام ناب محمدی کے کامل کرنے والوں سے مخصوص جانتے ہیں۔ مگر

الدین عربی شافعی کو اوتا د اور ابو بکر۔ عمر۔ عثمان۔ عمر بن عبدالعزیز اور متوکل کو اولیاء کے طبقات میں شمار کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگرچی الدین اس زمانے میں ہوتے تو بہت سے شفی لوگ اولیاء کے زمرہ میں آ جاتے۔“

کتاب اول، جلد اول: خورشید راقی، ص 94

۱۵۲

کشف و شہور

مذکورہ عنوان کے تحت فاضل مواقف لکھتے ہیں۔

”حیات رسالت میں صحابہ میں سے کچھ مسلمان حضرت علیؑ سے لگاؤ رکھتے تھے۔ اور رسول خدا انہیں شیعہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ چنانچہ رسول کی وفات کے بعد بھی سلمان فارسی، ابوذر غفاری، مقداد اسود، کنڈی اور عمار یا سر حضرت علیؑ کے وفادار رہے۔ آپ ہی کو حکم خدا و رسول سے واجب اطاعت سمجھتے تھے۔ اور اس بات کے معتقد تھے کہ علیؑ کی مخالفت خدا و رسول کی مخالفت ہے۔“

ان عظیم شخصیتوں کو بھی اللہ مین عربی۔ نعوذ باللہ۔ خاک (سور) کی صورت میں دیکھتے ہیں

(۱) - ۹۷ = ۹۵

الحمد لله الذي جعلنا من عباده المخلصين

مذکورہ بیان لکھنے کے بعد فاضل مولف لکھتے ہیں۔

”ایسی حکیم کلاما جسارت کے یا وجود جو کہ صوفی کشف و شہود کے عنوان سے
 گرجے چلے آ رہے ہیں۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ تصوف ہی تشیع ہے۔“

کتابہ دکن کے مصنفین کا حضور عارفان ص 55

آئینہ معصومین کا راجہ

فاضل مولف نے آئمہ عظیم السلام کی طرف سے کئی ایسے لوگوں کے لئے انگلی
بیڑاری کا اعلان کرنے کا بیان کر کے جو اہل بیت سے محبت کی آڑ میں اپنے محمدانہ افکار

کی اشاعت کرتے تھے۔ اس طرح سے لکھا ہے:

”آئمہ معصومین نے ہر مخرف اور دین سے کھلاؤ کرتے والوں سے مقابلہ کیا ہے۔ تاکہ کفر و زندقہ کی طرف بلانے والے شعبہ بازوں کی تبلیغ جز پکڑنے سے پہلے ہی ناکام ہو جائے۔ اور آنے والی نسلوں کے لئے ان کا مغرور و ناپسند افسانہ ردہ جائے۔ اسلام میں صوفیوں کی پیدائش ہی کے زمانہ سے امت اسلامیہ کی آئمہ طاہرین سے رجوع کرتی تھی۔ کہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارا کیا فرض ہے۔ شیعہ آئمہ بھی اسلامی معاشرہ کے انکار عمومی کو روشن کرتے اور فرماتے:

پہلی حدیث = احمد بن محمد بن نبطی نے روایت کی ہے۔ کہ ایک شخص نے امام جعفر صادقؑ سے عرض کیا: اس زمانہ میں کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ جنہیں لوگ صوفی کہتے ہیں۔ ان کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: صوفی ہمارے دشمن ہیں۔ پھر جو شخص بھی ان کی طرف مائل ہوگا۔ وہ انہیں میں سے ہے۔ اور انہیں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔

کتاب ازکوائے صوفیان: حضور عارفان صفحہ 106
بحوالہ مفتی محمد امجد علی صاحب مدظلہ العالی 58 جلد 1 صفحہ 62
اکابر صفحہ 28

دوسری حدیث = امام فرماتے ہیں۔ جس شخص کے سامنے صوفیوں کا ذکر ہو اور وہ دل و زبان سے ان کی تردید نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو شخص صوفیوں کا انکار کرتا ہے۔ گویا اس نے رسول کے ساتھ رہ کر راہ خدا میں جہاد کیا۔

تیسری حدیث = شیخ مفید نے حضرت امام علی نقیؑ سے روایت کی ہے۔ کہ محمد بن حسین بن ابی الخطاب کہتے ہیں۔ کہ میں امام علی نقیؑ کے ساتھ مسجد نبویؐ میں تھا۔ کہ اسی وقت آپ کے اصحاب کی ایک جماعت بھی حاضر خدمت ہوئی۔ اس میں باکمال بلیغ ابوہاشم جعفری بھی موجود تھے۔ امام کی نظروں میں ان کی ایک حیثیت تھی۔ جب یہ لوگ بیٹھ گئے۔ تو صوفیوں کی ایک جماعت داخل مسجد ہوئی۔ اور حلقہ کی صورت بنا کر

ذکر و حال میں مشغول ہو گئی۔ امام نے فرمایا: اس جماعت کی اعتنا نہ کرو۔ یہ دھوکہ باز۔ مکار اور شیطان کے چیلے ہیں۔ اور دین کے قواعد کو خراب کرنے والے ہیں۔ ان کا زہد ابدان کی راحت کیلئے اور ان کا تہجد اور شب بیداری عوام کو شکار کرنے کے لئے ہے۔ ایک زمانہ تک بھوکے رہتے ہیں۔ تاکہ عوام پر گدھے کی طرح آسانی سے بار لاویں۔ اور ان پر سواری گانتھ سکیں۔

کتاب ازکوائے صوفیان: حضور عارفان صفحہ 107
چوتھی حدیث = حسن سعید نے روایت کی ہے۔ کہ میں نے امام رضا سے صوفیوں کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا: کوئی بھی تصوف کا قائل نہیں ہوتا۔ مگر مکر و فریب۔ جہالت و حماقت کی وجہ سے صوفی بنتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خود سے صوفی بنتا ہے۔ تاکہ صوفیوں کے شر سے امان میں رہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کے لئے یہ شرط ہے۔ کہ ان کے باطل عقائد میں سے کچھ نہ سیکھے۔

کتاب ازکوائے صوفیان: حضور عارفان صفحہ 107
اس کے بعد فاضل مولف سید تقی و احمدی لکھتے ہیں۔ کہ:

”مختصر یہ کہ صوفیوں کی رد میں آئمہ طاہرین سے چالیس حدیثیں نقل ہوئی ہیں۔ جنہیں شہید ثانیؒ کے پوتے نے ”الاربعون حدیثاً فی رد الصوفیہ“ کے نام سے یکجا کر دیا ہے۔ اس کا نقلی نسخہ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی کے کتب خانہ میں موجود محفوظ ہے۔ جس کا نمبر 4578 ہے۔

کتاب ازکوائے صوفیان: حضور عارفان صفحہ 107-108

ایرانی صوفیوں کے فرقے

یہ کتاب ازکوائے صوفیان: حضور عارفان کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ اور نہ ہی ہم نے اس عنوان کے تحت ایرانی صوفیوں کے تمام فرقوں کے حالات و عقائد لکھنا ہیں۔ اس کتاب میں جن صوفی فرقوں کے حالات خاص طور پر تفصیل سے تحریر کئے

گئے ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں۔

نمبر 1 = کمیلیہ یہ حضرات خود کو حضرت علیؑ کے معروف صحابی کسبل ابن زیاد کی طرف نسبت دیتے ہیں۔

نمبر 2 = ادیسہ یہ حضرات خود کو پیغمبر اکرمؐ کے معروف صحابی اولیں قرنی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ نمبر 3 = خاکساریہ یہ حضرات خود کو پیغمبر اکرمؐ کے بزرگ صحابی حضرت سلمان فارسی سے منسوب کرتے ہیں

نمبر 4 = معروفیہ یہ حضرات خود کو معروف کرفی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

نمبر 5 = فرقہ ذہبیہ اور

نمبر 6 = نعمت الہیہ ہے ان سب کے سربراہوں اگلے جائیشوں اور عقائد وغیرہ کو بیان کیا ہے۔

لیکن مقدس اردبیلی نے ایرانی صوفیوں کے فرقوں کا مال زیادہ تفصیلی سے بیان کیا ہے۔ جو حدیقتہ الشیعہ کے صفی نمبر 558 سے صفی نمبر 606 تک پھیلا ہوا ہے۔ ان کی تحریر کے مطابق تمام صوفیوں کی اصل تو تین ہیں۔ یادہ مولیہ ہیں۔ یادہ اتحادیہ ہیں۔ یادہ وحدتیہ ہیں۔ یعنی وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ لیکن ان کے علیحدہ علیحدہ فرقوں کے نام انہوں نے اسی طرح سے لکھے ہیں۔

نمبر 1 = اصلیہ	نمبر 2 = حبلیہ	نمبر 3 = ولایہ	نمبر 4 = مشارکیہ
نمبر 5 = شمرانیہ	نمبر 6 = مباحیہ	نمبر 7 = ملامتیہ	نمبر 8 = حالیہ
نمبر 9 = جودیہ	نمبر 10 = واقفیہ	نمبر 11 = تسلیمیہ	نمبر 12 = تلغینیہ
نمبر 13 = کالیہ	نمبر 14 = الہامیہ	نمبر 15 = پالینیہ	نمبر 16 = جویہ
نمبر 17 = عشاقیہ	نمبر 18 = جمہوریہ	نمبر 19 = رزاقیہ	

ایرانی صوفیوں کے یہ تمام فرقے ان فرقوں کے علاوہ ہیں۔ جن کا ذکر بلال زبیری نے اپنی کتاب "فرقے اور مسائل" میں کیا ہے۔ جن کی تعداد انہوں نے

33۔ اس طرح سے لکھی ہے۔

نمبر 1 = زیدیہ	نمبر 2 = عجمیہ	نمبر 3 = عباضیہ	نمبر 4 = ادھمیہ
نمبر 5 = طیشوریہ	نمبر 6 = سقطیہ	نمبر 7 = کرزہ	نمبر 8 = جنیدیہ
نمبر 9 = جبریہ	نمبر 10 = مہلیہ	نمبر 11 = حکیمیہ	نمبر 12 = خلیفیہ
نمبر 13 = سہاریہ	نمبر 14 = محاسبیہ	نمبر 15 = قصاریہ	نمبر 16 = نوریہ
نمبر 17 = خلویہ	نمبر 18 = فارسیہ	نمبر 19 = چشتیہ	نمبر 20 = سروریہ
نمبر 21 = قادریہ	نمبر 22 = نقشبندیہ	نمبر 23 = الونیہ	نمبر 24 = جہویہ
نمبر 25 = سہویہ	نمبر 26 = مولویہ	نمبر 27 = طوسیہ	نمبر 28 = غوریہ
نمبر 29 = فردوسیہ	نمبر 30 = شطاریہ	نمبر 31 = باقویہ مجددیہ	
نمبر 32 = مرتضیٰ شای	نمبر 33 = مداریہ		

معلوم ایسا ہوتا ہے۔ کہ سید تقی واحدی نے اپنی کتاب "از کوائے صوفیان تا حضور عارفان" میں اور مقدس اردبیلی نے اپنی کتاب حدیقتہ الشیعہ میں صوفیوں کے صرف ان فرقوں کا بیان کیا ہے۔ جو ایران میں پائے جاتے ہیں۔ اور خود کو شیعہ کہلاتے ہیں۔ اور بلال زبیری نے اپنی کتاب فرقے اور مسائل میں ان صوفی فرقوں کا بیان کیا ہے۔ جو ہندوستان وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ اور سنی کہلاتے ہیں۔

شیخ احمد احسانی کا تصوف میں ورود

سید تقی واحدی اپنی کتاب "از کوائے صوفیان تا حضور عارفان" میں مذکورہ عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔

انیسویں صدی کے اوائل سے استعمار اس نتیجہ پر پہنچا تھا۔ کہ اگر ان میں بظاہر مذہبی فرقے ایجاد کر کے ہمیشہ ان کے درمیان اختلاف پیدا کیا جاسکتا ہے۔ اور اس لئے مجھے نوکر جو بے چون و چرا ان کے کام انجام دے سکیں گے۔ فراہم کئے جاسکتے

کتاب از۔۔۔ صوفیان چشتیہ و سہروردیہ ص 250

پھر اس سے اگلے صفحہ پر لکھتے ہیں:

شیخ احمد کے ایران کے سفر کے نتیجہ میں فرقہ شیخیہ وجود میں آ گیا۔
مجدد الاثراف عظیم صوفی ذہبی کے بقول فرقہ ذہبیہ اغتشاشیہ بھی اسی کی شاخ ہے۔

کتاب از۔۔۔ صوفیان چشتیہ و سہروردیہ ص 251

اب ہم کتاب از کوئے صوفیان تا حضور عارفان کے اقتیاسات کا بیان
یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اور دوسرے عنوانات کی طرف توجہ دیتے ہیں۔

شیخ احمد احسانی کے لئے مملوکہ

ہم اس عنوان کے تحت اس موضوع پر بحث نہیں کریں گے کہ شیخ احمد احسانی
استدار کا کما شہ تھا۔ یا نہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ فرقہ تندیہ یا فرقہ مفسوخہ امام
جعفر صادق کے زمانہ میں پیدا ہو چکا تھا۔ اور ان کے ماننے والوں میں سے بہت لوگ
اس بات کے قائل ہو چکے تھے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے تمام کام آئندہ کو سپرد کر دیے
ہیں۔ اور یہ بھی امر واقعہ ہے کہ امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ کا قیام مدنیہ منورہ
میں ہی رہا۔ اور دونوں آئمہ اطہار جزیرہ نمائے عرب پرست یا پھر کسی دوسرے ملک
خصوصاً ایران تشریف نہیں لئے گئے۔ لہذا شاید فرقہ تفویضیہ یا فرقہ مفسوخہ اس وقت
تک ایران نہ پہنچا ہو۔

شیخ احمد احسانی 1161ھ میں احساء کے مقام پر پیدا ہوا۔ جو اس زمانہ میں
بھی سعودی عرب کے حدود حکمرانی میں تھا۔ 1204ھ میں شیخ بحرؒ آئے۔ اور تقریباً
5 سال 1208ھ تک بحرین میں قیام کر کے بحرین کی ان لائبریریوں سے کتابوں کا
مطالعہ کیا۔ جو عقیدہ تفسیر نفس پر مشتمل تھیں۔ 1208ھ میں عراق آئے۔ اور بصرہ میں
سکونت اختیار کی۔ اور 1221ھ تک بصرہ اور اس کے اردو نواح میں گردش کرتا رہا۔
مگر وہاں اسے کوئی ایسا شخص نہ ملا جسے اپنا امر از بنائے۔ اور اپنا حقہ وال کے ذمہ

شیخ نے 1221ھ میں ایران کا رخ کیا۔ اور یہاں کرمان کو اپنا مستقر
بنایا۔ ایران میں ایک طرف صوفیوں کا زور تھا۔ جو خود کو شیعیہ کہلاتے تھے۔ اور ان کے
کئی فرقے بن چکے تھے۔ اور جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا۔ سارے صوفی یا مملوک کے
قائل تھے۔ یا اتحاد کے قائل تھے۔ یا وحدت الوجود کے قائل تھے۔ اور یہ سب باتیں
صوفی و عارف کو خدائی کا دعویدار بناتی تھیں۔

دوسری طرف لوگ فلسفہ کے شائق اور گرویدہ ہو چکے تھے۔ ملا صدرا کی
کتابیں عام درسوں میں پڑھائی اور پڑھی جاتی تھیں۔ اور ملا صدرا کی کتابیں۔ غرشیہ
۔ مشاعر۔ شواہد ربوبیہ اور اسفار ربوہ وغیرہ جو ساری کی ساری وحدت الوجود کے فلسفہ
پر مشتمل ہیں۔ اور ملا صدرا نے فلسفہ یونان لپڑ اپنی تلمذ بالرائے کے ذریعہ قرآنی
آیات کو چپکا کر اور انہیں مسلمانان بلکہ شیعیہ بنا کر پیش کیا تھا۔ یہ اکثر لوگوں کے زیر
مطالعہ تھیں۔ اور فلسفہ وحدت الوجود ہر چیز کو خدا بنانے والا فلسفہ ہے۔ چنانچہ ملا صدرا
شواہد ربوبیہ میں لکھتے ہیں۔ "انہ جعل اسمہ کل الوجود" پھر آگے چل کر لکھتے
ہیں۔ "فہو فی وحدتہ کل الالہ"۔

شواہد ربوبیہ اشراق ص 23

پھر اشراق حادی عشر میں لکھتے ہیں۔

"بہ الحقیقہ۔ الساقی۔ منسوبہ۔ و ہوالذات وغیرہ اسمائہ۔ لعلوہ و ہوالاصل
و ماسواہ احوارہ۔"

شواہد ربوبیہ اشراق ص 38

پھر اسفار ربوہ میں لکھتے ہیں۔

جو لوگ حجاب میں ہیں۔ انہوں نے یہ خیال کر لیا ہے۔ کہ ممکنات کا بھی کوئی
وجود ہے۔ اور خدا نے مجھے یہ ہدایت کی ہے۔ اور غرشیہ روشن دلیل کے ذریعہ میں نے
یہ سمجھا ہے۔ کہ جو وہ جتنی ایک ذات میں منحصر ہے۔ کہ جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اس

کے گھر کے سوا اور کوئی گھر ہے ہی نہیں اور جو کچھ عالم وجود میں دکھائی دیتا ہے۔ درحقیقت یہ سب اس کی عین ذات ہے۔

۱۸۳-۱۹۵ء

اور اس کے بعد ملا صدرا نے شبستری کی تفسیر راز کے شعر کو جو اس نے وحدت الوجود کے موضوع پر کہا ہے۔ مثال میں پیش کیا ہے۔ جو یہ ہے

وجود اندر کمال خویش ساری است
تفہیم ہمارا موری اعتباری است

ان حالات میں جہاں ایک طرف حلولی و اتحادی صوفیوں کا زور شور تھا۔ اور دوسری طرف فلاسفہ یونان کو مسلمان بلکہ شیعہ بنا کر پیش کیا جا رہا تھا۔ یعنی یا صوفی و عارف کو خدا بنایا جا رہا تھا۔ یا ہر چیز کو خدا کہا جا رہا تھا۔ یہ بات شیخ احمد احسانی کے لئے حلوہ تر ثابت ہوئی۔ کہ وہ صوفیوں اور عرفاء کو خدا بنانے کی بجائے یا وحدت الوجود کے ذریعہ ہر چیز کو خدا بنانے کی بجائے اپنے خیال کے مطابق ایسا فلسفہ پیش کرے۔ جس میں محمد و آل محمد کے لئے یہ ثابت ہو کہ خدا نے محمد و آل محمد کو خالق کرنے کے بعد اور کوئی کام نہیں کیا۔ بلکہ محمد و آل محمد کو خلق کرنے کے بعد اپنی قدرت و اختیار سب کچھ محمد و آل محمد کو سپرد کر دیا ہے۔ اور ان کے خلق ہونے کے بعد جو کچھ کیا۔ وہ سب انہوں نے کیا۔ اور جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ اور چونکہ علماء حق و مجتہدین عظام اور مراجع عالیقدر نے حلول و اتحاد اور وحدت وجود کو کفر قرار دے دیا تھا۔ لہذا اس نے ایک طرح سے ان کی مخالفت کی۔ اور صوفیوں اور عرفاء کو خدا بنانے کی بجائے اور فلاسفہ کی طرح ہر چیز کو خدا بنانے کی بجائے محمد و آل محمد کو ہر چیز کا خالق و رازق و موجد و مسمیت اور ساری کائنات کا نظام چلانے والا بنا کر پیش کیا۔ اس بات میں شیعہ ایران کے لئے بڑی کشش تھی۔ لہذا بہت سے لوگ ملا صدرا کے فلسفہ کو چھوڑ کر اور صوفیوں کی بدعات کو ترک کر کے شیخ احمد احسانی کے فلسفہ کی طرف مائل ہونے لگے۔ شیخ احمد احسانی نے کسی بھی شیعہ مدرسے سے تعلیم نہیں پائی تھی۔ اور نہ کسی شیعہ عالم سے کچھ پڑھا تھا۔ ملاحظہ ہو ہماری کتاب ”شیخ احمد احسانی مسلمانان پاکستان کی عدالت

میں“ اس نے فلسفہ کس سے پڑھا؟ تحقیق سے ثابت نہیں ہوا۔ لیکن اس نے ملا صدرا کی کتاب عرشہ کی شرح لکھی۔ کتاب مشاعر کی شرح لکھی اور پھر ایک مستقل کتاب فوائد لکھی اور پھر اس کی شرح بھی شرح فوائد کے نام سے خود ہی لکھی اور زیارت جامعہ کی شرح اپنے فلسفہ کے مطابق تحریر کی۔ لہذا صوفیوں اور عرفاء کو خدا ماننے کی بجائے یا ہر چیز کو خدا ماننے کی بجائے لوگ محمد و آل محمد کے لئے خدا کی امور کی تفویض کے فلسفہ کی طرف ٹوٹ پڑے۔ اور اس کے حلقہ درس میں شامل ہو کر اس کے نظریات و افکار کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ اس کے شاگردوں میں دو طرح کے آدمی شریک ہوئے۔ ایک قسم ان لوگوں کی تھی۔ جنہوں نے خود شیخ احمد احسانی کی طرح کسی شیعہ مدرسے میں یا کسی شیعہ عالم سے کچھ نہیں پڑھا تھا۔ اس میں کاظم رشتی۔ محمد کریم خان قاجاری۔ علی محمد باب اور حسین علی بہاؤ سبح ازل وغیرہ شامل ہیں۔ جن میں کچھ نے براہ راست شیخ احمد احسانی سے فلسفہ پڑھا اور کچھ نے اس کے شاگرد کاظم رشتی سے فیض حاصل کیا۔

دوسری قسم ان لوگوں کی تھی۔ جنہوں نے ابتداء میں حوزہ علم نجف و کربلا سے فقہ کا درس لیا۔ اور وہاں سے اجازہ لے کر واپس ایران لوٹے اور راستے میں کرمان شاہ میں شیخ احمد احسانی کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے۔ اور عقائد میں اس کے پیرو بن گئے۔ ان میں مرزا حسن گوہر قراچی تبریز آذربائیجان کے بہت سے حجت الاسلام۔ ”اسکو“ ترکی کے مرزا باقر اسکوئی مرزا موسیٰ اسکوئی۔ و مرزا علی اسکوئی و مرزا حسن اسکوئی موجودہ رئیس مذہب شیخیہ احتفائیہ کویت شامل ہیں۔ یہ سب کے سب حضرات حجتہ الاسلام آیت اللہ العظمیٰ اور امام المصلح کے خطاب و القاب کے ساتھ پکارے جاتے ہیں۔

پس ایران میں بہت سے حجت الاسلام اور آیت اللہ صوفی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اور بہت سے حجت الاسلام اور آیت اللہ شیخی مکتب فکر کے پیرو ہیں۔

انقلاب جمہوریہ اسلامیہ ایران کی سالگرہ کا تقاضا کیا تھا؟

انقلاب جمہوریہ اسلامیہ ایران کی سالگرہ کا تقاضا یہ تھا۔ کہ اس موقع پر اس کے بانی کی انقلاب کے سلسلہ میں جدوجہد کو بیان کیا جاتا۔ کہ انہوں نے اس سلسلے میں کتنے مصائب جھیلے۔ کس طرح لوگوں کو اپنا ہموار بنایا۔ بادشاہ وقت کے کیسے کیسے ظلم جھیلے۔ قید میں حکومت نے کیا سلوک کیا ان کی مزائے موت کس طرح جلا وطنی میں تبدیل ہوئی۔ جلا وطن ہونے کے بعد انہوں نے نجف اشرف عراق میں کس طرح اپنے مشن کو جاری رکھا۔ پھر عراق سے پیرس فرانس جانا پڑا۔ وہاں سے کس طرح اہل ایران کو انقلاب کیلئے تیار کیا۔ غرض اہل ایران کی قربانیوں اور ایران کی ڈھائی ہزار سالہ بادشاہی کو ختم کرنے کے سلسلے میں امام خمینی کی دھمتوں کا تذکرہ کیا جاتا۔ جیسا کہ ماہنامہ خواجگان کی ماہ جون 2000ء کی اشاعت میں تحریر کیا گیا ہے۔

مگر انقلاب جمہوریہ اسلامیہ ایران کی 21 ویں سالگرہ کے موقع پر پاکستان کے بعض مشہور و معروف اخبارات میں جو مضامین چھپے ان میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے۔ کہ آقائے خمینی ساری زندگی تصوف و عرفان کا درس دیتے رہے۔ اور محی الدین ابن عربی کی کتابوں کا سبق پڑھاتے رہے۔ اور تصوف و عرفان کو ایک علم کی حیثیت سے متعارف کرایا۔ چنانچہ اس میں شہیدی کا وہ مضمون جو ماہنامہ العارف اور ماہی ثقلمین میں شائع ہوا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں:

”ان بکھرے راستوں کو اس سفر میں پیش آنے والی منزلوں کو اور سفر انسانیت کی آخری منزل کو اہل علم و فضل نے ایک علم کی شکل دینے کی جدوجہد شروع کر دی۔ اور اس سلسلے میں بایزید بسطامی سے بوعلی تک۔ محی الدین ابن عربی سے جلال الدین رومی تک۔ شیخ شہاب الدین اشراقی سے ملا صدرا شیرازی تک۔ حافظ شیرازی سے امام خمینی تک سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ جس کے نتیجے میں اسلامی ثقافت کے دوام میں عرفان ایک علم کی حیثیت سے پروان چڑھا۔“

مذکورہ عرفاء نے عرفان کو ایک علم کی حیثیت سے جس طرح پروان چڑھایا۔ اس کا نمونہ ملاحظہ ہو۔

مولانا رومی اپنی مثنوی کے صفحہ 128 پر لکھتے ہیں۔ کہ خدا نے بایزید کو وحی کی کہ تو قطب العارفین ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

بایزید اندر مزیدش رہ چوید
نام قطب العارفین از حق شنید
پھر مثنوی کے صفحہ 376 پر بایزید کے دعوائے خدائی کو بیان کرتا ہے۔

بایزید آں فقیر مقتسم
بایزید آمد کہ یزداں عکرم
گفت مستانہ عیاں آند و فنون
لا الہ الا انا ہا فاعبدون
اس کے بعد آگے چل کر اس کے قول کو یوں نقل کیا:

نہیست اندر جبہ ام الا خدا
چند جوئی در زمین و در سما

یعنی بایزید بسطامی نے اپنے مریدوں سے کہا کہ میں ہی خدا ہوں۔ پھر اس نے مستانہ انداز میں کہا کہ میرے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے۔ پس تم میری ہی عبادت کرو۔ میری اس قمیض کے اندر خدا کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تو زمیں میں اور آسمانوں میں کب تک تلاش کرتا رہے گا۔

سید مرتضیٰ اپنی کتاب تبصرہ کے صفحہ نمبر 79 پر لکھتے ہیں۔ کہ بایزید نے کہا ”سبحانی سبحانی ما اعظم شانی۔ یعنی میں ہی خدائے پاک و منزہ ہوں۔ اور میری شان کتنی بلند ہے۔“

مقدس اردبیلی کہتے ہیں۔ کہ صوفی اپنے بعض کفر آمیز اسرار کو رمز اور اشاروں میں بیان کرتے ہیں۔ اور پوشیدہ طور پر اسے ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن بایزید بسطامی بے خوف خطر کہتا تھا۔ لیس فی جہتی سوی اللہ و سبحانی ما اعظم شانی۔ یعنی میری قمیض کے اندر خدا کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اور پاک ہے ذات میری۔ اور کتنی بلند ہے شان میری سید مرتضیٰ اپنی کتاب تبصرہ میں لکھتے ہیں۔ کہ بایزید بسطامی کی بہت سی

باتیں بہت ہی بری ہیں۔ اور سب سے قبیح تر یہ ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اور کہتا تھا کہ میں آسمان پر گیا۔ اور ایک ایک آسمان کو دیکھا اور عرش پر ڈیرہ جمایا۔
مقدس اردو بلی نے اور سید مرتضیٰ نے جو کچھ لکھا ہے۔ اس کا کسی بھی صوفی کو انکار نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ فرید الدین عطار نے اپنی کتاب تذکرہ الاولیاء میں صفحہ نمبر 129 سے صفحہ نمبر 164 تک ان باتوں کو بایزید بسطامی کی تعریف و تجید کے عنوان سے لکھا ہے۔

اور مولانا روم دیوان شمس تبریزی میں لکھتے ہیں۔

اے قوم نچ رفتہ کجائید کجائید
معتوق ہمیں جا است بیاید
ایک دوسرے مقام پر کہتے ہیں:

ہر لحظہ بشکل بت عیار برآمد
دل برد و نہاں شد

ہر دم بلباس دیگر آں یار برآمد
کہ پیرو جواں شد

کہ لوح شد و کرد جھانزاہد عاغرق
خود رفت بلبستی

کہ گشت خلیل و بدل نار برآمد
آتش گل آزاں شد

محمی الدین ابن عربی۔ صاحب کتاب فتوحات و فصوص الحکم متوفی 638 ھ علامہ خوئی نے نفع البلاغہ میں اسے اسلام کو مٹانے والا اور دین کو خراب کرنے والا کہا ہے۔ اس کی کتاب فصوص الحکم اور فتوحات کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا اولین دشمن تھا۔ اور اس کے تمام اصول و فروع مذہب حق کے مخالف ہیں۔

فص شکی میں کہتا ہے۔ کہ میں احکام کو خدا سے حاصل کرتا ہوں اور میں خاتم اولیاء ہوں۔ اول کتاب فتوحات میں لکھتا ہے۔ میں نے پیغمبر کو دیکھا اور انہوں نے مجھے خاتمیت میں اپنا شریک بنالیا۔

اول کتاب فصوص الحکم میں کہتا ہے۔ پیغمبر نے مجھے یہ کتاب عنایت کی ہے۔ اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اسے لوگوں تک پہنچاؤں اور اس میں وحدت الوجود کو

ثابت کرنے کی بہت کوشش کی ہے۔ جو سب سے بڑا کفر ہے۔ یہاں تک کہ فص ہارونی میں سامری کے پتھرے کی عبادت کو عین خدا کی عبادت کہتا ہے۔ اور پتھرے کی پرستش کی تصویب کی ہے۔ اور یہ کہا ہے۔ کہ عارف کامل وہ ہے۔ جو ہر بت کو خدا جانے۔ چنانچہ شیخ محمود شبیر نے گلشن راز میں اس بات کو یوں نظم کیا ہے۔

مسلمان گر بد انستی کہ بت چست
بد انستی کہ دین در بت پرستی
یعنی اگر مسلمان کو یہ معلوم ہوتا کہ بت کیا ہے؟ تو وہ یہ جان لیتا کہ بت پرستی ہی میں دین ہے۔

محمی الدین فص لوجی میں کہتا ہے: لوح جو لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتے تھے۔ تو وہ مکر اور فریب سے کام لیتے تھے۔ کیونکہ انہیں معلوم تھا۔ کہ جو بت تھے۔ وہ خدا کی ہی صورتیں تھیں۔ اور فص امرا بھی میں کہتا ہے۔ "انما سی الخلیل خلیل لخلل" چونکہ خدا ابراہیم کے اندر حلول کئے ہوئے تھا۔ لہذا انہیں خلیل کہا گیا۔ ایک دوسری جگہ کہتا ہے۔ جس طرح جبریل محمد کے لئے مجسم ہوتا تھا۔ اسی طرح خدا میرے لئے مجسم ہوتا ہے۔ فص ہودی میں کہتا ہے۔ کہ تمام انبیاء میری زیارت کے لئے آئے۔

اور اپنی کتاب فتوحات میں لکھتا ہے۔ کہ میں مقام قطبیت پر اس لئے فائز ہوا۔ کیونکہ میں نے رسول خدا کے تمام آداب پر عمل کیا ہے۔ اور اس مقام تک کوئی نہیں پہنچا سوائے احمد بن حنبل کے جنہوں نے ساری سرخر بوزہ نہیں کھایا۔ کیونکہ وہ کہتے تھے۔ کہ مجھے معلوم نہیں کہ پیغمبر سرخر بوزہ کس طرح سے کھاتے تھے۔ بہر حال محی الدین ابن عربی کی کفریات بے شمار ہیں۔ جس کا دل چاہے وہ اصل کتاب فصوص الحکم کی طرف رجوع کرے۔ جبکہ انقلاب اسلامی ایران کی اکیسویں سالگرہ کے موقع پر ہمارے اخبارات نے یہ لکھا ہے۔ کہ آقائے خمینی اپنے مدرسہ فیضیہ میں اسی کتاب کا درس دیتے تھے۔ لیکن علامہ خوئی نے شرح نفع البلاغہ کی جلد ششم میں اس کی بہت سی کفریات کو آشکار کیا ہے۔

تھی۔ کیونکہ ہر صورت میں چاہے اسے تصوف کہو یا عرفان۔ یہ مذہب امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوا۔ ابتداء میں سارے صوفی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے تھے اور بایزید بسطامی۔ جلال الدین رومی۔ شیخ شہاب الدین اشراقی اور محی الدین ابن عربی وغیرہ سارے صوفیوں کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہی تھا۔ لیکن جب شیعوں میں یہ دبا بھیلی۔ اور تصوف یا عرفان کا مرض شیعوں کو لاحق ہوا تو پھر ایران میں یہ مذہب اس کثرت سے پھیلا کہ صوفی اور قاضی دہری دور میں امن و امان کا سخت مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے۔ کہ شیعہ صوفیوں کے تصوف و عرفان کے پیشوا اور رہنما بھی بایزید بسطامی۔ جلال الدین رومی۔ شہاب الدین اشراقی اور محی الدین ابن عربی ہی ہیں۔

بہر حال ان باتوں کے لکھنے سے اس حقیقت کا علم ہو گیا کہ بزرگ ترین شیعہ علماء، متقدمین و متاخرین جن کے نام سابقہ صفحات میں معذرت کی کتابوں کے جن میں انہوں نے صوفی کی مذمت کی ہے۔ درج ہیں۔ انہوں نے تو تصوف کو علیٰ العموم اور محی الدین ابن عربی کے فلسفہ عرفان کو علیٰ الخصوص کفر و الحاد و زندقہ و بے دینی قرار دیا ہے۔ اور سید العرفاء امام خمینی اور ان کے مکتب کے شاگرد جو آج سارے کے سارے مجتہد الاسلام اور آیت اللہ کہلاتے ہیں۔ مثل آیت اللہ جوادی آملی کے جنہوں نے امام خمینی کا خط گورباچوف کو پڑھ کر سنایا۔ اسی کو عرفان کہتے ہیں۔ اور اسی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایران میں صوفی شیعوں کی ایک کثیر تعداد پائی جاتی ہے۔ اور مذکورہ باتیں لکھنے بغیر کسی کو اس حقیقت کا علم نہیں ہو سکتا تھا۔

امام خمینی کا عظیم کارنامہ

محمد رضا قاضی صاحب نے اپنے مذکورہ انٹرویو میں امام خمینی کے بارے میں یہ بھی بیان کیا ہے۔ کہ:

”شیخ کی تاریخ میں ہمیں علم و عمل اور تقویٰ و عرفان کے فرق پر دیکھتے ہوئے

ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ کہ انقلاب اسلامی ایران کی اکیسویں سالگرہ کے موقع پر پاکستان کے اخباروں میں ”تصوف اور عرفان اور امام خمینی“ جیسے مضامین کیوں شائع کئے گئے؟ اور ساتھ ہی قم ایران سے کتاب ”از کوئے صوفیان تا حضور عارفان“ جیسی فارسی کتاب کا اردو ترجمہ کرا کر اور 2000 کی تعداد میں چھپوا کر پاکستان میں کیوں درآمد کی گئی ہے؟ اخبارات میں جو مضامین شائع ہوئے۔ ان میں تو یہ ثابت کیا گیا ہے۔ کہ آقائے خمینی ساری عمر تصوف و عرفان کا درس دیتے رہے۔ اور محی الدین ابن عربی کی فصوص الحکم پڑھاتے رہے۔ اور کتاب ”از کوئے صوفیان تا حضور عارفان“ میں جو قم ایران سے شائع ہوئی ہے۔ یہ ثابت کیا گیا ہے۔ کہ تصوف و عرفان کفر و زندقہ اور بے دینی و ضلالت ہے۔ اب یا تو یہ استعمار کی شرارت ہے۔ کہ شیعہ ان کی رہبریت میں غور کریں یا یہ اصلاح پسندوں اور قدامت پسندوں کا مسئلہ ہے۔ اور وہ شیعان پاکستان سے بھی محی الدین ابن عربی کو اپنا پیشوا منوانا چاہتے ہیں۔ یا یہ تحریک جعفریہ پاکستان کی پھوٹ کا شاخسانہ ہے۔ اور ان لوگوں نے جو ایران کی حمایت سے محروم ہو گئے ہیں۔ امام خمینی کو بدنام کرنے کیلئے اخبارات میں مضامین شائع کرائے ہیں۔ بہر حال مجھ پر کسی قسم کا اعتراض کرنے کی بجائے ان مضامین کو شائع کرنے والوں سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے ایسے مضامین کیوں شائع کرائے؟

یہ ساری باتیں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟

ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ اعتراض کرے۔ کہ ان ساری باتوں کی لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے۔ کہ ہم اس کتاب میں کسی کے حق ہونے یا کسی کے باطل ہونے کی بحث نہیں کر رہے ہیں۔ بلکہ ہماری اس کتاب کا موضوع: ”شیعہ اور دوسرے اسلامی فرقے۔ قرآن و حدیث و تاریخ کی نظر میں“ ہے۔ لہذا شیعوں میں جو فرقے پیدا ہوئے۔ ان کے بیان کے لئے ان باتوں کے لکھنے کی اشد ضرورت

بے شمار ستارے نظر آتے ہیں۔ لیکن جو جامعیت حضرت امام رضوان اللہ علیہ کی ذات اقدس میں تھی۔ اور جو کام انہوں نے انجام دیا وہ آئمہ طاہرین نام السلام کے بعد بے نظیر ہے۔"

۶۰ پیغمبر مہمہ حسین اور مہمہ 60

نہر خاقی صاحب نے امام خمینی کی تعریف میں تو ایک طرح سے کوتاہی کر دی ہے۔ کیونکہ اصل حقیقت یہ ہے۔ کہ جو کام امام خمینی نے انجام دیا۔ وہ قطعی طور پر تو آئمہ طاہرین سے ہو سکا۔ اور نہ ہی متقدمین و متاخرین جملہ بزرگ علمائے شیعہ میں سے کسی سے ہو سکا۔ کیونکہ امام خمینی سے پہلے کے تمام متقدمین و متاخرین شیعہ علماء سیاست کو بھر منوعہ سمجھتے تھے۔ اور لوگوں کو بھی سیاست میں دخل دینے سے روکتے تھے۔ لہذا ان سے تو اس کام کے انجام پانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رہا آئمہ طاہرین کا معاملہ تو انہیں اس فقرہ کی بجائے

"جو کام انہوں نے انجام دیا۔ وہ آئمہ طاہرین کے بعد بے نظیر ہے۔"

یہ کہنا چاہیے تھا کہ:

جو کام امام خمینی نے انجام دیا۔ وہ آئمہ طاہرین سے بھی انجام نہ پاسکا۔ کیونکہ یہ بات سب کو معلوم ہے۔ کہ جس وقت پیغمبر گرامی اسلام نے رحلت فرمائی۔ تو حضرت علیؑ تو پیغمبر اکرم صلم کی تجویز و تلقین و تدفین میں مصروف رہے۔ اور اوسر سقیہ نبی ساعدہ میں خلافت کا فیصلہ ہو گیا۔

اور جب آپ کو بیعت کے لئے بلایا گیا۔ تو آپ نے فرمایا: "میں اس امر خلافت کا تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ میں ہرگز تمہاری بیعت نہیں کروں گا۔ بلکہ تم کو چاہئے کہ تم میری بیعت کرو۔"

الامامت والسیاست

اور جب ابوسفیان نے حضرت علی کے پاس آکر اپنی امداد کی پیش کش

کی۔ اور کہا کہ اے علی تمہارے ہوتے ہوئے ایک پست قبیلہ کا آذی خلیفہ بن گیا

ہے۔ اگر تم کہو تو میں مدینہ کی گلیوں کو آپ کے امداد کے لئے سواروں اور پیادوں سے بھر دوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ: مجھے معلوم ہے۔ کہ تو اسلام کا کس دن خیر خواہ ہوا تھا۔ پس حضرت علی نے اس نئی قائم شدہ حکومت کے خلاف انقلاب برپا کرنے کے لئے اس کی امداد کو ٹھکرا دیا۔ نہ اس کی امداد سے انقلاب برپا کیا۔ نہ بغاوت کی۔ البتہ آپ ہمیشہ یہ ضرور کہتے رہے کہ یہ میرا حق ہے۔

اور جب تیسرے نمبر پر آپ کو بھی خلافت کمینی میں شامل کر لیا گیا۔ تو آپ نے خلافت کمینی کے سامنے وہ تمام احادیث بیان کیں۔ جو پیغمبر اکرم صلم نے حضرت علی کی شان میں بیان فرمائی تھیں۔ اور اس کمینی کے تمام افراد کو اس بات کا قائل کر لیا۔ خلافت کے وہی حقدار ہیں۔

لیکن حضرت عثمان کو خلیفہ بنانے کے لئے عبدالرحمن بن عوف نے۔ جسے حضرت عمر خلافت کمینی کا سر بیچنا کر گئے تھے۔ ایک نئی تدبیر نکالی۔ وہ جانتا تھا۔ کہ حضرت علی جنہوں نے آخر وقت تک حضرات شیخین کی بیعت نہیں کی۔ اگر ان کی سیرت کی پیروی کی شرط لگا دی گئی تو قطعی طور پر انکار کر دیں گے۔ پس اس نے حضرت علی سے کہا کیا آپ علیؑ کی اس شرط پر بیعت کرتا ہوں۔ کہ آپ کتاب خدا سنت پیغمبر اور سیرت شیخین پر عمل کریں گے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ میں کتاب خدا اور سنت پیغمبر پر عمل کروں گا۔ اور سیرت شیخین پر عمل نہیں کروں گا۔ یہ بات اس نے حضرت علی سے تین مرتبہ پوچھی اور حضرت علی نے تینوں مرتبہ سیرت شیخین پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد عبدالرحمن بن عوف نے یہی بات حضرت عثمان سے تین بار پوچھی۔ اور انہوں نے تینوں بار اقرار کر لیا۔ لہذا عبدالرحمن بن عوف نے اسلام علیک یا امیر المومنین کہہ کر حضرت عثمان کی بیعت کر لی۔ اور حضرت علی وہاں سے یہ کہہ کر آٹھ آئے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ کہ تم نے ہم پر استبداد کیا ہے۔ پس حضرت علی نے تخت حکومت کو ٹھوکر ماردی۔ لیکن حضرات شیخین کی سیرت پر چلنا قبول نہ کیا۔

اور جب قتل حضرت عثمان کے بعد آپ کے پاس حکومت ظاہری آئی۔ تو ہر طرف سے بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور بالآخر شہید کر دیئے گئے۔

لیکن نہ تو خود حضرت علی نے کسی کے خلاف انقلاب برپا کیا۔ اور نہ بغاوت کی۔ نہ آپ کے بعد کسی امام نے کسی بادشاہ سے یہ کہا کہ اسلام میں بادشاہت نہیں ہے۔ نہ آئمہ اطہار میں سے کسی نے کسی بادشاہ کے خلاف انقلاب برپا کیا۔ اگرچہ آئمہ طاہرین کے زمانہ میں خود امام بن کر تحریک چلانے والے بغاوتیں بھی کرتے رہے۔ اور انقلابات بھی برپا کرتے رہے۔

مگر آئمہ طاہرین خاموشی کے ساتھ تبلیغ دین میں معروف رہے۔ اگر حضرت علیؑ کے بعد امام حسنؑ سے لیکر بارہویں امام تک سارے آئمہ طاہرین دین حق کی تبلیغ کرنے کے لئے موجود نہ ہوتے۔ تو دین حق ختم ہو جاتا۔ اور عقائد حقہ کا کوئی جاننے والا موجود نہ ہوتا۔ یہ آئمہ طاہرین کی خاموش تبلیغ اور ہدایت کرنے کا ہی نتیجہ ہے۔ کہ دین حق اور اسلام کا نام زندہ ہے۔ ورنہ دوسرے امامت کے دعویداروں نے دین کا جو حلیہ بگاڑا ہے۔ وہ ان کے پیروکاروں سے پوچھ کر معلوم کیا جاسکتا ہے۔ خصوصاً امام زین العابدینؑ سے لے کر امام زمانہ کی غیبت کبریٰ تک ہمارے لوگ آئمہ انتہائی خاموشی کے ساتھ ہمہ تن تبلیغ دین میں معروف رہے۔ بغاوتیں ہوتی رہیں۔ انقلاب برپا ہوتے رہے۔ مگر ان آئمہ حق میں سے کسی نے بھی تحریک میں حصہ نہ لیا۔ نہ خود حاکمان جور کے خلاف کوئی انقلاب برپا کیا۔ اور پیغمبر گرامی اسلام صائم کی اس وصیت پر سختی کے ساتھ عمل پیرا رہے۔ جو آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ سے اپنی زندگی میں کی تھی۔ کہ:

”اے علی! جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا کی طرف جارہے ہیں۔ تو تم دین کی طرف جانا۔“

گویا ان آئمہ کو اپنے دادا سے جو وصیت ملی تھی۔ وہ یہ تھی کہ ابھی تمہاری اولاد

کو آگے چلنا ہے۔ تم اپنے جانشین مقرر کرتے جانا۔ کیونکہ بغیر ان آئمہ کی آخری تعداد کے اسلام مکمل نہ ہوگا۔ ان بارہ کی تعداد کا مکمل ہونا ضروری تھا۔ لہذا انجملہ دیگر فرائض کے امام وقت کا اب یہ بھی ایک فرض تھا۔ کہ نہ صرف اپنی حفاظت کرے۔ بلکہ اپنے جانشین کی بھی حفاظت کرے۔ تاکہ یہ دور امامت مکمل ہو کر ظاہراً ملوثی ہو جائے۔

چنانچہ جب امام حسن عسکریؑ ایسے وقت میں شہید ہو گئے۔ کہ اپنے فرزند حضرت محمد مہدی منتظر رحمۃ اللہ علیہ السلام کی دنیاوی ذرائع سے حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ اور حکومت وقت اس بات پر تلی ہوئی تھی۔ کہ آپ کا جانشین زندہ نہیں چھوڑنا۔ تو خدا نے خود ان کی حفاظت کی۔ اور جس طرح حضرت عیسیٰؑ کو اٹھا کر حفاظت کی تھی۔ اسی طرح حضرت حجت کی لوگوں کی نظروں سے غائب کر کے حفاظت فرمائی۔

چونکہ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے زمانہ کے کفر و شرک سے بچنے کے لئے تو علی العموم ساری امت کو اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا۔ لیکن اپنے بعد کفر و شرک و بدعات و زندقہ و الحاد و بے دینی کی جتنی صورتیں پیدا ہوئی تھیں۔ اس کے جواب اپنے حقیقی جانشینوں کو تعلیم کر کے گئے تھے۔ لہذا ان بارہ کی تعداد کا پورا ہونا نہایت ضروری تھا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ پیغمبر کے بعد کسی ہادی کی کیا ضرورت تھی؟ یا پیغمبر کے بعد تین آئمہ تک ہی کیوں کافی نہ ہو گئے؟ یہ بارہ کی تعداد کے پورا ہونے میں کیا خصوصیت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے۔ کہ بارہویں امام نے 329ھ میں غیبت کبریٰ اختیار کی۔ اس وقت تک اسلام پر کفر کے جتنے اصناف و اقسام کی بلیا رہی تھی۔ ان کا جواب دینے کے لئے اور ان کے خلاف کسی ہدایت دینے والے کی خدا کی طرف سے اشد ضرورت تھی۔ 329ھ تک کفر و شرک و زندقہ و الحاد و بدعات و بے دینی کے جتنے اقسام ہیں۔ ان سب کا اسلام پر حملہ ہو چکا تھا۔ اور ان کا ان آئمہ اطہار نے جواب اپنے ماننے والوں کو سمجھا دیا تھا۔ اور ان کو ان تمام اصناف کفر و شرک و زندقہ و الحاد و بے دینی

سے بچانے کے لئے شیعہ ہدایت روشن کر دی تھی۔

فلسفہ کا اسلام میں داخلہ انہیں کے دور میں ہوا۔ صوفیت کا اسلام میں داخلہ انہی کے دور میں ہوا۔ غلو و تشویش کا اسلام میں داخلہ انہی کے دور میں ہوا۔ اگر معاملہ امام زین العابدین علیہ السلام سے پہلے ہی ختم ہو جاتا۔ اور آگے کوئی اور امام نہ ہوتا۔ تو فلاسفہ کے کفر کا جواب کون دیتا؟ صوفیاء کے کفر و شرک والحادیہ و زندقہ و بے دینی کا جواب کون دیتا؟ غرض ہاں وہیں امام تک جتنے اصناف کفر و شرک تھے۔ وہ سب کے سب رائج ہو چکے تھے۔ اس کے بعد کفر و شرک و زندقہ والحادیہ و بے دینی کی جو بھی کوئی صورت ہوئی۔ وہ ان ہی اصناف کفر و شرک کی شاخیں تھیں۔ ہاں وہیں امام تک آپ کے روایت اور آپ کی روایت حدیث کرنے والے اتنے پھیل گئے تھے۔ کہ اب وہ ان اصناف کفر و شرک کا جواب دینے کے لئے موجود تھے۔ لہذا خدا نے اپنی بارہویں جہت کو ایک وقت معین تک لئے غائب کر دیا۔ تاکہ زمین پر اس کی حجت بھی قائم رہے۔ اور اس کے غائب کئے جانے کے ذمہ دار وہ خود ہوں۔

غرض تمام آئمہ اطہار اپنی ساری عمر تبلیغ دین میں مصروف رہے۔ نہ کسی بادشاہ کے خلاف بغاوت کی نہ کسی بادشاہ کے خلاف انقلابی تحریک چلائی۔ لہذا احمد رضا فقی کو یوں کہنا چاہئے تھا۔ کہ کسی بھی امام سے وہ کام نہ ہو سکا۔ جو امام خمینی نے انجام دیا۔ کیونکہ کسی بھی امام نے کسی بادشاہ کا تختہ نہیں الٹا۔ اور کسی بھی امام نے کسی بادشاہ کے خلاف انقلاب برپا نہیں کیا۔ جب کہ امام خمینی نے ایران کی ڈھائی ہزار سالہ بادشاہت کے خلاف انقلاب برپا کر کے ایران کی ڈھائی ہزار سالہ بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ پس امام خمینی اہل ایران کے لئے اسی طرح سے ان کے قائد اعظم ہیں۔ اسی طرح اہل پاکستان کیلئے محمد علی جناح قائد اعظم ہیں۔ جنہوں نے مسلمانان ہند کو ایک وطن اور مسلم ریاست پاکستان کے نام سے قائم کی۔ لیکن ان دونوں قائدین میں ایک واضح فرق ہے۔

اور وہ فرق یہ ہے۔ کہ پاکستان کے قائد اعظم کو ایک تو ہندہ جسے مکار اور انگریز جیسے عیار کا سامنا تھا۔ اور دوسری طرف اکثر دینی جماعتیں بھی قائد اعظم کے خلاف تھیں۔ اور انہیں کافر اعظم کہتی تھیں۔ اور مسلم لیگ کے وہ ساتھی بھی جو قائد اعظم کے ساتھ تھے۔ وہ انہیں نکھونے سکے سمجھتے تھے۔ مگر پھر بھی قائد اعظم کی فراست سے پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ اور اب کسی بھی مکتب فکر کے آدمی کی یہ مجال نہیں ہے۔ کہ وہ قائد اعظم کی شان میں گستاخی کرے۔ یا ان کی طرز زندگی اور مذہب کے خلاف لب کشائی کی جرأت کرے۔

مگر امام خمینی کو انقلاب برپا کرنے میں مملکت کی تمام رعایا کی حمایت حاصل تھی۔ وہ بادشاہ کو بٹانا چاہتے تھے۔ تو وہ پارٹی بھی بادشاہ کے خلاف تھی۔ مجاہدین خلق بھی بادشاہ کے خلاف تھے۔ تمام دینی جماعتیں بھی بادشاہ کے خلاف تھیں۔ اور شیعوں کی تمام اقسام بادشاہ کے خلاف تھیں۔

غرض تمام مملکتیں۔ تمام جماعتیں۔ تمام ادارے اور شیعوں کی تمام اقسام اس مسئلہ میں امام خمینی کے ساتھ تھے۔ اور بادشاہ کی مخالفت ان سب کی قدر مشترک تھی۔ لہذا انقلاب برپا ہو گیا۔ بادشاہ ملک سے فرار کر گیا۔ اور امام خمینی سربراہ مملکت بن گئے۔

انقلاب کے بعد جب تو وہ پارٹی کو سمجھ نہ ملا اور مجاہدین خلق کو بھی کچھ بات سمجھ نہ آئی۔ تو وہ سب کے سب مخالف ہو گئے۔ اور عراق کی طرف ہجرت کر گئے۔ شاید محمد رضا فقی کو بھی یہ بات تو معلوم ہوگی۔ کہ وہ بھی سب کے سب شیعہ ہی ہیں۔

بہر حال یہ ایک حقیقت ہے۔ کہ امام خمینی کو یہ عظمت انقلاب میں کامیاب ہونے کی وجہ سے ملی ہے۔ محی الدین ابن عربی کے دقیق تو حیدی مطالب و معارف کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے نہیں ملی۔ کیونکہ محی الدین ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود کو جسے محمد رضا فقی نے اس کے دقیق تو حیدی مطالب و معارف کہا ہے۔ تمام بزرگ شیعہ

علمائے متقدمین و متاخرین کفر و الحاد اور زندہ قرار دیتے آئے ہیں۔ لیکن آج جس طرح کوئی شخص پاکستان میں قائد اعظم کی نجی زندگی اور مذہبی عقیدہ کے بارے میں حرف گیری نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایران میں بھی کوئی ان پر ان کے نظریہ کی بنا پر حرف گیری کی جرات نہیں کر سکتا۔ لہذا پاکستان کے اخبارات میں تعریف کے انداز میں یہ کھیل کھیلا گیا ہے۔ یا پھر پاکستان کے شیعوں کو محی الدین ابن عربی کا پیروکار بنانے کے لئے تبلیغ کی ابتدا کی گئی ہے۔

بہر حال یہ سب انقلاب میں کامیابی کا ثمرہ ہے۔ اگر وہ انقلاب میں کامیاب نہ ہوتے۔ تو وہ بھی انقلاب میں ناکام ہونے والوں کے انجام سے دوچار ہوتے۔ اور پھر ان کے دقیق توحیدی مطالب و معارف کا بھی پوچھنے والا کوئی نہ کوئی ایران میں مل جاتا۔

اب ہم سو فی شیعہ فرقے کا بیان یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اور شیعوں کے دوسرے فرقوں کا حال لکھتے ہیں۔

شیعہ تفویضیہ کا بیان

بلال زبیری نے اپنی کتاب ”فرقے اور مسالک“ میں تفویضیہ کے عنوان کے تحت یوں لکھا ہے۔ کہ:

”اس نام کا شیعہ فرقہ بھی حضرت امام جعفر صادقؑ کی زندگی میں منظم ہوا۔ اسے سیاسی قوت نصیب نہیں ہوئی۔ مگر اس فرقے نے دوسرے شیعہ فرقوں کی نسبت بعض مختلف عقائد اختیار کئے۔ جن کا مورخین نے اس طرح ذکر کیا ہے:

:: خدا تعالیٰ نے دنیا کا نظام قائم رکھنے کے لئے حضرت محمد اور حضرت علی کو

اپنا قائم مقام مقرر کیا ہے۔

:: محمد صلعم کے وحی حضرت علی تھے۔ اور امامت ان کی فاطمی اولاد کے لئے

مخصوص ہے۔

فرقے اور مسالک۔ ۱۱۱ ذی القعدة ۱۴۱۵ھ

تفویض کے معنی ہیں۔ سپرد کر دینا۔ کیونکہ یہ فرقہ یہ عقیدہ رکھتا ہے۔ کہ خدا نے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اور کوئی کام نہیں کیا۔ بلکہ تمام کام اور نظام کائنات سارے کا سارا ان کو سپرد کر دیا۔ لہذا اب جو کچھ کرتے ہیں۔ وہ یہی کرتے ہیں۔ خلق یہ کرتے ہیں۔ رزق یہ دیتے ہیں۔ مارتے یہ ہیں۔ زندہ یہ کرتے ہیں۔ غرض سارا نظام کائنات یہی چلاتے ہیں۔

ہمارے آئمہ اطہار نے اور جملہ بزرگ شیعہ علماء نے ان قائلین تفویض کو جسے بلال زبیری نے تفویضیہ کہا ہے۔ مفوض نام رکھا ہے۔

بنی امیہ کے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز کا دور حکومت 99ھ سے 101ھ کا ہے۔ بنی امیہ کے اس خلیفہ نے جہاں حضرت علیؑ پر سب کرنا بند کرایا۔ اور تمام مسلمانوں سے انہیں چوتھا خلیفہ راشد منوایا۔ جب کہ اس کے زمانے تک بنی امیہ نے سارے شامیوں نے عثمانیوں نے اور تمام نواصب نے انہیں خلیفہ تسلیم نہیں کیا تھا۔ بلکہ وہ حضرت عثمان کے بعد معاویہ کو ہی اس کی بیعت سے پہلے بھی اور اس کی بیعت کے بعد بھی اپنا حاکم مانتے تھے۔ وہاں آئمہ اہل بیت کے ساتھ دوسرے خلفائے بنی امیہ کی نسبت نرم رویہ بھی اختیار کیا۔

اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آئمہ اہل بیت سے علوم حاصل کرنے کے لئے ہر قسم کے مسلمان ان کی طرف رجوع کرنے لگے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں آپ سے کسب علوم کرنے والے لاکھوں تک پہنچ گئے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کے زمانے میں فلسفہ کا اسلام میں داخلہ ہوا۔ جو وحدت الوجود کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ امام جعفر صادق کے زمانے میں ہی اہل بیت کے فلسفاتی مذاہب ظہور میں آئے۔ جیسا کہ بلال زبیری نے بھی لکھا ہے۔ کہ

”امام جعفر صادقؑ کی زندگی کا دور انقلاب کا دور شمار ہوتا ہے۔ کیونکہ

ولادت 83ھ سے ٹیکر وفات 148ھ تک گویا پچیس سو برس کا طویل عرصہ گزری سیاست۔ فروع۔ بغاوتوں اور فلسفیانہ مباحثوں پر مشتمل ہے۔ ان کی زندگی میں معتزلہ۔ جبریہ۔ قدریہ۔ جہمیہ ایسے فلسفیانہ فرقے ظہور میں آئے۔ حنفی اور حنبلی سادات کی آویزش اور دشمنیاں نمایاں ہوئیں۔ اموی حکومت کا خاتمہ اور عباسی سلطنت کا آغاز ہوا۔ فقہی مذاہب۔ حنفی۔ مالکی۔ شافعی وغیرہ کی بنیاد رکھی گئی۔ زندیقوں کے نئے گروہ مرتب و مدون ہوئے۔ تاریخ اسلام میں یہ دور کئی معاملات میں منفرد شمار ہوتا ہے۔ اثنا عشری شیعوں کے مطابق اصول و فروع کی ترتیب بھی اسی دور میں قائم ہوئی۔ جو ان کے ہاں مروی ہے۔

فرقہ گری کا آغاز۔ اہل دیوبند 148ھ

امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہی اہل سنت میں صوفیاء کے مختلف فرقے پیدا ہوئے۔ جو حلول و اتحاد کے قائل تھے۔ جس کا مطلب ہے۔ خدا کا ان صوفیوں کے اندر سما جانا۔ یا خدا کا صوفیوں کے ساتھ متحد ہو جانا۔ اسی اتحاد کے عقیدہ نے بعد میں نلوی صورت اختیار کر لی۔ یعنی اتحاد کی صورت میں تو صرف صوفی خدا بنتا تھا۔ مگر وحدت الوجود نے ہر چیز کو خدا بنا دیا۔ لہذا وہ لوگ جو نلوی طرف مائل تھے۔ اور حالات سے مجبور ہو کر زیر زمین چلے گئے تھے۔ انہوں نے بھی پر پڑے نکالے۔ انہوں نے دیکھا کہ جب صوفی حلول کے ذریعہ خدا بن سکتے ہیں۔ اور اتحاد کے ذریعہ کوئلہ اور آگ اور لوہے اور آگ کی مثال دے کر خدا بنتے ہیں۔ تو محمد و آل محمد کو خدائی کام انجام دینے اور خدا کے مہارے کام سپرد کرنے کا عقیدہ بھانپنے میں یا دشواری ہے۔ پس انہیں بھی جو دل چاہا۔ وہ کہنے کی آزادی مل گئی۔ اور وہ کھلی گزرتی اہل بیت کی نسبت تفویض کے عقیدہ کی تشریح کرنے لگے۔

چنانچہ ایک روایت میں آیا ہے۔ کہ راوی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ ابوہارون مکیف یہ گمان کرتا ہے۔ کہ جناب نے اس سے فرمایا

ہے۔ کہ اگر تو قدیم ذات کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو اسے تو کوئی بھی نہیں پاسکتا۔ اور اگر اس کا ارادہ رکھتا ہے۔ جو خالق و رازق ہے۔ تو وہ حضرت محمد بن علی (الباقر) ہیں۔ یہ من کرہ امام علیہ السلام نے فرمایا:

”فَقَالَ كَذَبٌ عَلَيَّ لَعَنَهُ اللَّهُ مَالَمِنْ خَالِقِ إِلَّا اللَّهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ۔ حَقِّ عَلَيَّ اللَّهُ أَنْ يَذِيقَنَا الْمَوْتَ وَالَّذِي لَا يَهْلِكُ هُوَ اللَّهُ خَالِقُ الْخَلْقِ وَبَارِي الْبَرِيَّةِ“

۲۷ جولائی 2۰۱7

”فرمایا خدا اس پر لعنت کرے۔ اس نے مجھ پر جھوٹ بولا ہے۔ سوائے خدا کے اور کوئی خالق نہیں ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ خدا پر لازم ہے۔ کہ ہمیں موت کا ذائقہ چکھائے۔ وہ ذات جس کے لئے موت نہیں ہے۔ وہ خدا ہی ہے۔ جو تمام مخلوقات کا خالق ہے۔“

ایک اور روایت جسے جتہ الاسلام آیت اللہ فی الامام آقا حسین علیہ السلام نے اپنی کتاب حدیقہ سلطانیہ میں اعتقاد یہ شیخ صدوق علیہ الرحمۃ سے نقل کیا ہے۔ اس طرح سے لکھا ہے۔ کہ

”شیخ جلیل ابن بابویہ قمی در اعتقاد یہ خود از زرارہ روایت کردہ کہ عرض کردم بخد مت حضرت صادق علیہ السلام بدرستی کہ مردی از اولاد عبد اللہ بن سبا است کہ قائل بجهولیت شدہ۔ فرمودہ تفویض چیست عرض کردم میگوید کہ خداوند عالم محمد و علی صلوات اللہ علیہما و آلہما را آفرید۔ پس سپرد کردی الیہاں امور عالم را پس ایں ہر دو خالق عالم ہر دو روزی دادند و زندہ کردند۔ میراندند۔ پس آنحضرت فرمود۔ دروغ گفت دشمن خدا۔ ہر گاہ باز گردی بسوی او پس بخوان بر او آیہ از سورہ رعد:

”ام جعلوا اللہ شرکاء خلقوا کما خلقہ فتشابه الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء و هو الوحدہ القہد۔ پس برگشتہ بسوی او الفتم باز آنچہ فرمودہ بود

پس سکتا شد گویا تنگی را و در ضمن فقر و دامن

حدیث مطهر ص ۲۱

یعنی شیخ جلیل ابن بابویہ فی شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنے اعتقاد یہ ہیں
زرارہ سے روایت کی ہے۔ کہ میں نے حضرت صادق آل محمدؑ کی خدمت میں عرض
کیا۔ کہ عبد اللہ بن سبا کی اولاد میں سے ایک شخص تفویض کا قائل ہو گیا ہے۔ فرمایا۔
تفویض سے اس کی مراد کیا ہے؟ میں نے عرض کیا۔ وہ کہتا ہے۔ کہ خداوند عالم نے محمد
مصطفیٰؐ اور علیؑ سر تقضی صلوات اللہ علیہما والہما کو پیدا کیا۔ پھر عالم دنیا کا معاملہ ان کے
سپر دکر دیا۔ لہذا ان دو بزرگواروں نے ہی عالم دنیا کو خلق کیا ہے۔ اور مخلوق کو روزی
دی ہے۔ وہی زندہ کرتے ہیں۔ اور وہی موت دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا
ہے۔ یہ دشمن خدا۔ پھر آپ نے فرمایا۔ کہ جب تم واپس آؤ تو اس کے سامنے رہو۔
رعبہ کی یہ آیت پڑھنا:

”ام جعلوا اللہ شرکاء خلقوا کما خلقوا فتناہ الخلق علیہم فان
اللہ خالق کل شئی و هو الواحد القہار“

آیا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک بنا لئے ہیں۔ جنہوں نے مخلوق خدا کی
طرح کی مخلوق پیدا کی ہے۔ جس کے باعث مخلوقات ان پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ کہہ رہے
کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ اور وہ یکتا و یگانہ اور ہر شے پر غالب و قادر ہے۔
راوی بیان کرتا ہے۔ کہ جب میں واپس لوٹ کر اس شخص کے پاس گیا تو

اس سے وہ سب کچھ بیان کیا۔ جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا
تھا۔ تو ایسا خاموش ہو گیا۔ کہ گویا میں نے اس کے منہ میں پتھر ٹھونس دیا ہے۔
ان روایات سے ثابت ہوا۔ کہ تفویض کا قائل فرق امام جعفر صادقؑ سے
السلام کے زمانہ میں پیدا ہوا۔ جو خود کو شیعہ ہی کہتا تھا۔ لیکن بالکل تریری نے اس فرقہ کا
نام تفویضیہ لکھا ہے۔ مگر ہمارے آئمہ اطہار نے اور جملہ بزرگ علما نے شیعہ تھے ان و

”مخصوصہ“ کہا ہے۔ یہ فرقہ شیعوں کے ساتھ ہی گھلا ملا رہا۔ اور شیعوں کے عقائد کے
علاوہ عقیدہ تفویض کا بھی قائل رہا۔

اور روایات سے اندازہ ہوتا ہے۔ کہ اس فرقے نے خود کو علیحدہ طور پر نمایاں
نہ کیا۔ بلکہ یہ شیعہ فرقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے سے امام زمانہ کی نبیت
صغریٰ کے آخری ایام تک اسی طرح شیعوں کے ساتھ گھلا ملا رہا۔ اور آج تک اسی
طرح گھلا ملا موجود چلا آ رہا ہے۔ اور جب وہ شیعوں میں کسی کے سامنے اپنا یہ عقیدہ
بیان کرتے ہیں۔ تب ان کے اس عقیدہ کو معتقد ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ یا شیعہ بیان
حق کے ساتھ بحث میں الجھتے ہیں۔ تب ان کے عقیدہ کا علم ہوتا ہے۔ جیسا کہ احتجاج
طبری کی روایت سے پتہ چلتا ہے۔ جسے آیت اللہ السید محمد حسین المرعشی الشیرستانی
نے عقیدہ تفویض کی روایات بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب تریاق فاروق میں اس
طرح سے نقل کیا ہے۔ کہ

”از حمله اخبار مانعہ . این ظہری است در احتجاج عن علی
بن احمد الدلائل القمی . قال احتلف جماعة من الشيعة في ان الله يوص
الى الانبياء ان يخلقوا فقال قوم هذا محال لا يجوز على الله لان
الاحياء لا يقدر على خلقها غير الله عز وجل . قال الاخرون ان الله
يقدر الاحياء على ذلك و فوصر اليهم فخلقوا و رزقوا . فنثاروا في ذلك
نزاعاً شديداً . فقال قائل منهم ما لكم لا ترجعون الى ابي جعفر محمد بن
عثمان فتستلونه عن ذلك ليوضح لكم الحق فيه فانه الطريق الى صاحب
الامر قرضيت الجماعة يابى جعفر فسلمت واجابت الى قوله فكتبوا
المسئلة فانقدوها اليه فخرج اليهم من جهة توقيع مسحته . ان الله تعالى
هو الذي خلق الاجسام و قسم الارزاق . لانه ليس بجسم ولا حال في
جسم ليس كشيء شئ و هو السميع البصير . فاما الائمة فانهم يستلون

اللّٰهُ يَخْلُقُ وَيَنْشَلُوهُ غَيْرُ رِزْقٍ اِيْحَابًا لِّمَعْشَلَتِهِمْ وَاعْظَامًا لِّلْحَقِّقِهِمْ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ جو

ایک مرتبہ تیسویں کی ایک

مرتبہ تیسویں کی ایک

ایک مرتبہ تیسویں کی ایک

یعنی علی ابن احمد اللہ لال تھی سے روایت ہے۔ کہ ایک مرتبہ تیسویں کی ایک جماعت میں اس کے متعلق اختلاف واقع ہو گیا۔ کہ آیا اللہ تعالیٰ نے عالم دنیا کے پیدا کرنے اور رزق دینے کے معاملے کو آخر علیہم السلام کے سپرد کر دیا ہے۔ یا نہیں ایک کروہ نے کہا کہ یہ محال ہے۔ ممکن ہی نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کا معاملہ کسی کے سپرد کرے۔ کیونکہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ہستی اجسام کے پیدا کرنے پر قادر ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسرے گروہ نے کہا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آخر علیہم السلام کو اس پر قادر کر دیا ہے۔ اور پھر یہ معاملہ ان کے سپرد کر دیا ہے۔ لہذا انہوں نے ہی صوب کو پیدا کیا ہے۔ اور انہوں نے ہی سب کو رزق دیا ہے۔ اس بارے میں دونوں گروہوں کے درمیان سخت جھگڑا پیدا ہو گیا۔ اور ان کے درمیان تنازعہ کھڑا ہو گیا۔ تو کسی سمجھدار آدمی نے ان سے کہا کہ تم اس مسئلہ کے متعلق حضرت صاحب الامر کے وکیل جناب ابو جعفر محمد بن عثمان کی طرف کیوں رجوع نہیں کرتے؟ ان سے سوال کیجئے گا کہ وہ جانتے ہوں گے اسے واضح کر دیں۔ کیونکہ وہ ہی تو حضرت صاحب الامر امام زمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں رسائی کا واسطہ اور سلیہ ہیں۔ چنانچہ وہ سب کے سب انی حضرت محمد بن عثمان کے فیصلے پر راضی ہو گئے۔ لہذا ان کے ارشاد کو تسلیم اور قبول کرنے پر سب نے اتفاق کا اظہار کر دیا۔ چنانچہ یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اور حضرت ابی جعفر کی معرفت امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اسے ارسال کر دیا گیا۔ تو حضور صاحب الامر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دستخط اور مہر مبارک سے مصدقہ جو جواب آیا۔ اس کے الفاظ یہ

تھے۔ کہ:

”صرف اللہ ہی وہ ذات ہے۔ جس نے تمام جسموں کو پیدا کیا۔ اور تمام رزقوں کو تقسیم کیا۔ کیونکہ نہ وہ جسم ہے۔ نہ ہی جسم میں حلول کرتا ہے۔ اس کی مثل گوئی شئی نہیں ہے۔ اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ رہا آخر علیہم السلام کی شان کا بیان تو ان کی عظمت اور جلال قدر کی شان یہ ہے۔ کہ وہ جب اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کو پیدا کرنے یا کسی کو رزق دینے کا سوال کرتے ہیں۔ اور دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ بلکہ ان کے حق کی عظمت اور شان کی بلندی کے باعث ان کی دعا و شرف قبولیت سے شرف کرتا ہے۔ اور مطلوبہ چیز کو پیدا کر دیتا ہے۔ اور جس کے لئے رزق کی دعا ہوتی ہے۔ اس کو رزق عطا کرتا ہے۔

یہاں فرق تفویض یہ یا ملامت وہ فرقہ ہے۔ جو شیعوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانہ میں پیدا ہوا۔ اور آج تک شیعوں میں گھلاما ہوا چلا آ رہا ہے۔ چونکہ یہ فرقہ بھی شیعہ ہے۔ لہذا ان کے تمام عقائد کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اور تفویض کا عقیدہ شیعہ حقیقہ جعفریہ رکھتا ہے۔ لہذا اس کا پتہ جب ہی چلتا ہے۔ جب وہ اسے بیان کرتے ہیں۔ بصورت دیگر وہ شیعہ حقیقہ جعفریہ رکھتا ہے۔

عشر میں خطے ہوئے اور چھپے ہوئے رہتے ہیں۔ جہاں شب فتنہ کا تعلق ہے۔ تو بال زبیری نے اس سلسلہ میں صحیح لکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ:

”شیعوں کے ایک بڑے گروہ نے حضرت امام جعفر صادق کو امام برحق تسلیم کر لیا۔ امام صاحب بڑے عالم۔ فاضل۔ زاہد اور متقی بزرگ تھے۔ انہی سے فقہ جعفریہ کا آغاز ہوا۔ گویا ان کے بعد جتنے شیعہ فرقے ہوئے ان تمام کا فقہی مآل آپ ہی کی ذات تھی۔“

ایک مرتبہ تیسویں کی ایک

بال زبیری نے اپنی اس تحقیق اور بیان میں بھی تجویز ممانی ہے۔ کیونکہ خود

اس نے زید یہ شیعہ اور اسماعیلیہ شیعہ کی افتخار کا اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اور اس کا فتہ جعفریہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ یوں کہنا چاہیے تھا۔ کہ شیعہ جعفریہ اثنا عشریہ کے جتنے فرقے ہوئے۔ ان تمام کا لقبی مراد امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کی ذات تھی۔

شیعہ جعفریہ کو مذہب جعفریہ کیوں کہا گیا؟

فی الحقیقت شیعہ جعفریہ اسلام حقیقی کا ہی دوسرا نام ہے۔ یعنی وہی مذہب جسے پیغمبر گرامی اسلام نے پیش کیا تھا۔ اگر اس زمانہ میں شیعیان جعفریہ یہ کہتے کہ یہ ہی مذہب ہے۔ وہ جو جناب رسول خدا ﷺ تھے۔ اور یہ مذہب جناب رسول خدا کا مذہب ہے۔ تو حکومت اور عوام الناس اور اس زمانہ میں پیدا ہونے والے دوسرے مذاہب کے پیروکار یعنی حنلی، مالکی، شافعی، اور حنبلی یہ کہتے۔ کہ ہمارا بھی تو وہی مذہب ہے۔ تم نے یہ نام خاص طور پر محض اپنے لئے کیوں رکھا؟

دوسرے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں اپنے اپنے اماموں کے نام پر مذہب کا نام رکھنے کا رواج ہو چکا تھا۔ امام ابوحنیفہ کی پیروی کرنے والے حنفی کہلاتے تھے۔ امام مالک کی پیروی کرنے والے مالکی کہلاتے تھے۔ وہی حد القیاس۔ سب مذاہب اپنے اپنے اماموں کے ساتھ منسوب ہو کر بولے جاتے تھے۔ اور وہ مخالف اسلام نہیں سمجھے جاتے تھے۔ ابداً شیعیان علی نے اپنا نام مذہب جعفری رکھ لیا۔ ورنہ مذہب تو وہی ہے۔ جو پیغمبر کے بعد صحابہ کرام سے ذریعہ پہنچا۔ جو خالص اسلام جناب رسول خدا کا تھا۔ اور آپ کے حقیقی جانشینوں کے ذریعہ قائم رہا۔

امام جعفر صادق کے زمانے میں شیعہ کہلائیے والے فرقوں کا مجمل بیان

جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ کہ پیغمبر کے بعد مسلمانوں کی قیادت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ دنیاوی اقتدار کی قیادت کا سلسلہ تو حضرت ابو بکر سے خلافت کے نام سے قائم ہوا۔ اور پیغمبر اکرم ﷺ کے ارشادات کے مطابق دینی

قیادت کا سلسلہ حضرت علی سے امامت کے نام سے شروع ہوا۔ چنانچہ دنیاوی اقتدار پر آنے والے خلافت کے نام سے حکومت کرتے رہے۔ اور دینی اقتدار کے حامل امامت کے نام سے تبلیغ دین اور ہدایت کا کام انجام دیتے رہے۔ گو تھوڑی سی مدت کے لئے دینی رہنماؤں کے پاس بھی دنیاوی اقتدار کی قیادت حصہ میں آئی۔ لیکن پھر مستقل طور پر غلبہ پانے والے حکمرانوں کے پاس چلی گئی۔ جو بادشاہ بھی تھے۔ اور خلیفہ بھی کہلاتے تھے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد انتقام خون حسین کی تحریک چلی۔ اور بنی امیہ اور بنی عباس کے ظلم و جور کے خلاف بغاوتیں منظم ہوئیں۔ اور انقلابی تحریکیں چلیں۔ اور ہر تحریک کا قائد بھی امام کہلانے لگ گیا۔ اور ایسے اماموں کا ساتھ دینے والے ان کے شیعہ کہلانے لگ گئے۔ جیسے کيسان کو امام ماننے والے کيسانیہ شیعہ۔ زید شہید کو امام ماننے والے زیدیہ شیعہ۔ محمد نفس ذکیہ کو امام ماننے والے نفیسہ شیعہ۔ محمد بن نفیس کے بھائی۔ اور یس کو امام ماننے والے اور یس شیعہ۔ پس اگرچہ ہر انقلابی تحریک کے قائد کو امام کہا گیا۔ اور ہر امام کے پیرو کاروں کو اور ان کا ساتھ دینے والوں کو ان کا شیعہ کہا گیا۔ لیکن فی الحقیقت یہ بھی دنیاوی اقتدار کی قیادت کا ہی سلسلہ تھا۔ اس طرح دنیاوی اقتدار کی قیادت کے بھی دو سلسلہ ہو گئے۔ ایک سلسلہ تو وہی جو خلافت کے نام سے چلا آ رہا تھا۔ دوسرا سلسلہ وہ جو امامت کے نام سے تحریک چلا کر کامیاب ہو گیا۔ اس طرح دنیاوی قیادت کا جو خلافت کے نام سے سلسلہ چل رہا تھا۔ اس کا ساتھ دینے والے تو اہل سنت والجماعت ہی کہلاتے رہے۔ لیکن اس دنیاوی قیادت کا جو امامت کے نام سے تحریک چلا کر کامیاب ہوئے۔ اس کا ساتھ دینے والے شیعہ کہلاتے رہے۔ پس شیعہ کہلانے والے بھی اب دو طرح کے ہو گئے۔ ایک وہ جو دنیاوی اقتدار کی قیادت کے پیرو تھے۔ اور دوسرے وہی جو قدیم سے دینی قیادت کی پیروی کرتے چلے آ رہے تھے۔ ان کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانہ میں بھی اور ان کے بعد

آئمہ طاہرین کے تابعین میں سے ہی کچھ لوگوں نے آئمہ طاہرین کی تعلیمات سے ہٹ کر اپنی قیادت جمالی۔ اور امامت کے دعویٰ دار بن گئے۔ ایسے اماموں کے ماننے والے بھی شیعہ ہی کہلاتے لگ گئے۔ لیکن ایسے شیعہ اکثر وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے۔

پس امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانہ میں شیعوں کی اقسام کچھ اس طرح سے تھیں۔

اول = امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنا چھٹا امام ماننے والے اور ان کے بعد بارہویں امام تک انتظار کرنے والے اور ان سب کو معصوم۔ امام برحق اور حادی خلق ماننے والے اور ان کی اطاعت و پیروی کو واجب جاننے والے۔

دوسرے = وہ شیعہ جو مذکورہ پہلی قسم کے شیعوں کے مذکورہ عقائد ہی کو مانتے تھے۔ لیکن ان عقائد کے علاوہ وہ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے۔ کہ خدا نے ان کو خلق کرنے کے بعد اپنے تمام کام اور اپنے تمام امور ان کو سپرد کر دیئے ہیں۔ لہذا خلق یہی کرتے ہیں۔ رزق یہی دیتے ہیں۔ مارتے بھی یہی ہیں۔ زندہ بھی یہی کرتے ہیں۔ اور سارا نظام کائنات یہی چلاتے ہیں۔ آئمہ اطہار کے مشرک قرار دے کر ان پر لعن کیا ہے۔ اور انہیں مفسوخہ کے نام سے پکارا ہے۔ لیکن پہلی قسم کے شیعہ مفسوخہ والا یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔

تیسرے = انہر انقلابی تحریک کے قائد کو امام ماننے والے چاہے اس کی تحریک کامیاب ہوئی یا ناکام۔ اس کا ساتھ دینے کی وجہ سے اس کا شیعہ کہلاتے تھے۔ جسے کیسا یہ شیعہ۔ زید یہ شیعہ۔ نقیضہ شیعہ۔ اور اور یہ شیعہ وغیرہ۔ ان میں سے بھی جو تحریکیں ناکام ہو گئیں۔ وہ وقت کے ساتھ مٹ گئے۔

چوتھے = امام جعفر صادق یا دوسرے آئمہ کے شاگردوں میں سے جنہوں نے اپنی علیحدہ دکان چکانے کے لئے کچھ نئے عقائد کے ساتھ اپنی امامت کا دعویٰ کیا۔

جنہوں نے پیغمبر اکرم کی امام مہدی کی پیش گوئی کا سہارا لے کر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ چاہے وہ کسی امام کا شاگرد یا پیرو بھی نہ تھا۔ ایسے اماموں کی پیروی کرنے والے بھی شیعہ ہی کہلاتے ہیں۔ اور انہیں شیعوں ہی کی فہرست میں شمار کیا گیا۔ لیکن ایسے شیعہ بھی اپنے امام کی موت کے بعد فوراً ہی یا کچھ عرصے بعد وقت کے ساتھ ختم ہو گئے۔

جہاں تک صوفیوں کا تعلق ہے۔ تو یہ معتزلہ۔ جبریہ۔ قدریہ اور جہلمیہ ایسے فلسفیانہ فرقوں اور حنفی۔ مالکی۔ شافعی اور حنبلی فقہی فرقوں کی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانہ میں ہی کہلاتے تھے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں کوئی صوفی شیعہ نہیں کہلاتا تھا۔ بلکہ شیعوں میں صوفیت اور تصوف کا مرض۔ ایران میں تقریباً شاہان صفویہ کے دور میں ملاحظہ ہوا۔

حضرت امام جعفر صادق کی شہادت کے بعد

حضرت امام صادق علیہ السلام نے 15 شوال 148ھ کو شہادت پائی۔ اور آپ کی جگہ آپ کے فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اور شیعیان حق امامیہ نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنا امام مان کر ان کی اطاعت و پیروی اختیار کی۔

جلال زبیری نے اسے ایک علیحدہ فرقہ شمار کر کے موسویہ فرقے کے عنوان کے تحت یوں لکھا ہے کہ:

”تاریخ اسلام میں اس فرقے کو امامیہ اور موسویہ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گذشتہ صفحات میں امام جعفر صادق کی اولاد کے درمیان مسئلہ امامت پر اختلاف کا تذکرہ آپ نے پڑھا۔ اثنا عشری عقیدہ کے مطابق مسلمانوں کے ساتویں امام جناب موسیٰ کاظم ہیں۔“

بلال زبیری نے موسوی فرقے کے نام سے ایک علیحدہ شیعہ فرقہ کا اضافہ کیا ہے۔ جس طرح اس سے پہلے جعفری شیعہ۔ باقری شیعہ۔ فرقہ کے نام سے شیعہ فرقوں کے نام کا اضافہ کیا ہے۔ حالانکہ اگر بارہ اماموں میں ہر امام کے نام کا علیحدہ شیعہ فرقہ قرار دیا جائے۔ تو اس طرح تو ہر امام کے وقت میں اپنے زمانے کے امام کو ماننے والا اس کے نام کا شیعہ فرقہ کہلائے گا۔ اور یوں کہا جائے گا۔ کہ علوی شیعہ۔ حسنی شیعہ۔ حسینی شیعہ۔ زین العابدین شیعہ۔ باقری شیعہ۔ جعفری شیعہ۔ موسوی شیعہ۔ رضوی شیعہ وغیرہ وغیرہ

بہر حال موسوی شیعہ نام کا کوئی فرقہ علیحدہ شیعہ فرقہ شمار نہیں ہو سکتا۔ جب انہوں نے خود اپنی کتاب فرقے اور مسالک کے صفحہ نمبر 166 پر اثنا عشری فرقے کا بیان کیا ہے۔ اور صفحہ نمبر 169 سے صفحہ نمبر 170 تک بارہ کے بارہ نام تفصیل کے ساتھ تحریر کئے ہیں۔ تو پھر علیحدہ سے موسوی فرقے کا بیان خواہ مخواہ میں شیعہ فرقوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے۔ کیونکہ حضرت علی علیہ السلام سے لیکر بارہویں امام تک بارہ کے بارہ اماموں کو اپنے وقت میں امام ماننے والا ایک ہی فرقہ ہے۔ جو بغیر اکرم صلعم کی احادیث و ارشادات کی اطاعت کرتے ہوئے ہر زمانہ کے امام پر ایمان لایا۔ اور بارہویں امام تک ہر امام کے آنے کا منتظر رہا۔ یہی فرقہ اثنا عشری کہلاتا ہے۔ جس کا حال اس کے مناسب مقام پر بیان ہوگا۔

البتہ ان لوگوں کے علاوہ جو انقلابی تحریکوں کی قیادت کر کے امام کہلائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعض تابعین اور آپ کی اولاد میں سے امام موسیٰ کاظم کے بھائی اور پھر کچھ دوسرے لوگوں نے امامت کے دعوے کئے۔ تو ان کے پیروکار بھی شیعہ ہی کہلائے۔ لیکن یہ فرقے کچھ دیر زندہ نہ رہے۔ چونکہ یہ آخر اطہار کے مقابلہ میں اٹھے تھے۔ لہذا انہیں ہر صورت میں عقائد میں اختلاف کر کے ہی اپنی دوکان الگ سے چمکانی تھی۔ جن کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں

ہے۔ کیونکہ یہ سب وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے۔ سوائے امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند حضرت اسمعیل کے بیٹے محمد بن اسمعیل کی تحریک کے جو ایسی تھی۔ جو مستقل طور پر چلی۔ اور اس نے ایک مستقل فرقے کی حیثیت اختیار کر لی۔ جو اسماعلیہ فرقے کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ اور دنیا کے بہت سے ممالک میں منظم طور پر پائے جاتے ہیں۔ جس کا مختصر حال اس طرح ہے۔

شیعہ اسماعلیہ فرقے کا بیان

بلال زبیری نے اپنی کتاب فرقے اور مسالک میں شیعہ اسماعیلیوں کے 25 فرقے لکھے ہیں۔ ان شیعہ اسماعلیہ کے ناموں سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ کہ ان کے بنیاد گذار کسی نہ کسی طرح حکومت وقت کے خلاف خروج کرتے اور انقلابی تحریکیں چلاتے رہے ہیں۔ اور ان کا ساتھ دینے والے ان کو امام مان کر ان کا شیعہ کہلاتے تھے۔ آغا سلطان مرزا کی کتاب نور المشرقیین کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام کے سات بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں میں سے سب سے بڑے حضرت اسمعیل تھے۔ اور ان سے چھوٹے عبد اللہ تھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے علاوہ باقی کے چار بیٹوں کے نام اسحق۔ محمد۔ عباس اور علی تھا۔ ان میں سے عبد اللہ قطع کے نام سے مشہور تھے۔ امام جعفر صادق کے بعد دعوائے امامت کیا۔ ان کو امام ماننے والے انطیہ شیعہ کہلاتے تھے۔ آغا سلطان مرزا لکھتے ہیں۔ کہ امام جعفر علیہ السلام نے حضرت امام موسیٰ کاظم سے فرمایا تھا۔ کہ میرے بعد تمہارے مقابلہ میں عبد اللہ امامت کا دعویٰ کرے گا۔ لیکن تم درگزر کرنا۔ اور معتبر نہ ہونا۔ کیونکہ وہ بہت جلد فوت ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جناب جعفر صادق کے بعد صرف ستر دن زندہ رہے۔

اسماعیل کا حال لکھتے ہوئے فرماتے ہیں۔ کہ:

”یہ نہایت ذکی۔ ذہین۔ عابد و زاہد تھے۔ جناب امام جعفر صادق کی ساری اولاد میں سے سب سے بڑے تھے۔ اپنے والد سے تقریباً بیس سال قبل بمقام عریض وقات پائی۔ یہ مقام مدینہ سے تقریباً چار میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں سے ان کی لاش لوگوں کے کندھوں پر مدنیہ لائی گئی۔ جناب امام جعفر صادق کو ان کی وفات کا بہت صدمہ ہوا۔ لاش کو کندھا دینے میں شریک تھے۔ راستہ میں اکثر ان کا منہ کھول کر دیکھتے تھے۔ اور لوگوں کو بھی دکھاتے تھے۔ مقام بقیع میں دفن کئے گئے۔ چونکہ اولاد اکبر تھے۔ اور ان کے والد کو ان سے بہت محبت تھی۔ لہذا ان شیعوں کا جو مدینہ سے دور رہتے تھے۔ یہ گمان ہوا کہ وہ جناب امام جعفر صادق کے مقرر کردہ جانشین تھے۔ جناب امام جعفر صادق کی رحلت پر شیعتین گردہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک تو وہ جو جناب جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم کو ان کا جانشین اور اپنا امام مانتے تھے۔ دوسرے وہ جو حضرت اسماعیل کی موت کے قائل تھے۔ لیکن اس کے فرزند محمد کو جانشین جعفر صادق سمجھتے تھے۔ تیسرے وہ جو حضرت اسماعیل کی موت کے قائل نہ تھے۔ لیکن یہ فرقہ بہت جلد ختم ہو گیا۔

درالمنہجین ص 221-222

بلال زبیری لکھتے ہیں: کہ اسماعیلی علماء امامت کا سلسلہ حضرت علی سے تسلیم نہیں کرتے۔ بلکہ امام حسن سے شروع کرتے ہیں۔ کیونکہ حضرت علی دمی رسول تھے۔ امامت کا سلسلہ ان کے بعد چلا اور حسن بن علی سے اسماعیل بن جعفر صادق تک ان کے چچا امام ہوئے۔ اس وجہ سے بعض علماء قدیم نے اس فرقے کو شش امامیہ بھی لکھا ہے۔ لیکن اسماعیلیوں کی سیاسی تاریخ کا آغاز محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق سے ہوتا ہے۔

بالمنہجین ص 184

شاید اسماعیلی ایسا سمجھتے ہوں۔ یا یہ بلال زبیری کا خیال ہو۔ لیکن میرے

خیال میں چونکہ اسماعیلہ آئمہ طاہرین میں سے جو آئمہ برحق ہیں۔ صرف چھ آئمہ برحق کو امام مانتے ہیں۔ جو حضرت علی سے امام جعفر صادق تک چھ آئمہ برحق ہوتے ہیں۔ لہذا ہمارے علماء انہیں اس بنا پر شش امامیہ کہتے ہیں۔

بہر حال پھر اسکے بعد بلال زبیری اس طرح لکھتے ہیں:

”امام زین العابدین۔ امام محمد باقر۔ امام جعفر صادق کی طرح امام موسیٰ کاظم۔ خروج و بغاوت ایسے کاموں سے دور تھے۔ عباسی خلفاء کو ان کی بجائے اسماعیلیوں کے انتہا پسند گروہ سے زیادہ خطرہ تھا۔ اور وہ اس کوشش میں تھے۔ کہ محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے۔ تاکہ ان کی قیادت میں کوئی تحریک منظم نہ ہو سکے۔

بالمنہجین ص 184

محمد بن اسماعیل کچھ عرصہ رپوش رہنے کے بعد 183ھ میں وفات پا گئے۔ محمد کی وفات کے بعد ان کا بیٹا عبد اللہ امام مقرر ہوا۔ عبد اللہ کچھ عرصہ ان کی تحریک چلاتے ہوئے 210ھ میں وفات پا گئے۔ تو ان کے بعد ان کے بیٹے احمد امام مقرر ہوئے۔ بہر حال اسماعیلیوں کی تحریک دن بدن منظم ہوتی جا رہی تھی۔ اور عباسیوں کو بھی لمحہ لمحہ ان سے خطرہ تیز ہوتا جا رہا تھا۔ اور امام احمد بھی اپنا مستقر بدلتا رہا۔ آخر اس نے بھی عسکر کرم میں 240ھ میں وفات پائی۔ اور اس نے اپنے بیٹے حسین کو اپنا وصی مقرر کیا۔ اور اس کے ساتھ ایک کثیر گروہ بغاوت کے لئے مسلح ہوا گیا۔ لیکن حسین نے خروج کا ابھی وقت نہیں کہہ کر بغاوت کا سلسلہ شروع نہ کیا۔ حسین مصلحت کے تحت نص امامت اپنے آٹھ سالہ بیٹے عبد اللہ کی طرف منتقل کر کے خود امامت کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد عبد اللہ بن حسین غائب ہو گیا۔ اور اس نے اعلان کر دیا۔ کہ عبد اللہ ہی صدی منتظر ہے۔ اور وہ اس وقت دنیا میں آئے گا۔ جب فاطمی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اس اعلان کے ہوتے ہی اسماعیلیوں نے عباسیوں کے خلاف مختلف علاقوں میں بغاوتیں شروع کر دیں۔ سب سے پہلے یمن۔ قند

کیا۔ اور عباسیوں کو نکال کر اپنی حکومت قائم کر لی۔ پھر مصر اور افریقہ میں بغاوتیں ہوئیں۔ اور بیشتر علاقے عباسیوں سے چھین لئے گئے۔ جب فاطمی حکومت قائم ہو گئی۔ 270ھ میں عبداللہ بن الحسین المہدی منتشر کی حیثیت سے سلیمہ میں ظاہر ہوا۔ اور یہاں سے پھر اپنی ظاہری دعوت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ "انجمنی ملحد"

قرآن اور سالک۔ ہالذیرل مصر 185

"عبداللہ نے جو فاطمی سلطنت کا خلیفہ اول اور محمدی منتظر تھا۔ 322ھ میں انتقال کیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابوالقاسم محمد القاسم ہامرا اللہ تخت حکومت پر بٹھا۔ غرض 270ھ سے 567ھ تک اسماعیلیوں نے "المہین مصر" کے نام سے تقریباً 297 سال حکومت کی۔ اور ان کے 18 بادشاہ خلیفہ کے نام سے حکومت کرتے رہے۔ 567ھ میں صلیبی جنگوں کے دوران صلاح الدین ایوبی نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ اور اسماعیلی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس طرح اسماعیلی تحریک قوت و حکومت سے محروم ہو کر محض مذہبی فرقوں تک محدود ہو گئی۔ انتہی ملحد"

فرقہ اور سالک۔ ہالذیرل مصر 186

یہ فرقہ حضرت علی سے حضرت امام جعفر صادق تک تو آئمہ اثنا عشر کے اماموں میں سے ہونے والے اماموں کا قائل ہے۔ لیکن امام جعفر صادق کے بعد انہوں نے بھی ہر انقلابی تحریک کے قائد کو اپنا امام مانا۔ اور اسی طرح ان کا سلسلہ امامت محمد بن اسماعیل سے شروع ہو کر آج تک جاری ہے۔ اگرچہ 567ھ کے بعد مصر میں حکومت کے ختم ہو جانے کے بعد یہ لوگ بھی محض مذہبی فرقوں تک محدود ہو گئے ہیں۔

امامت کے بارے میں اگرچہ لفظی طور پر ان کا نظریہ اثنا عشری شیعوں سے ملتا جلتا ہے۔ یعنی امام خدا کا مقرر کردہ اور منصوب من اللہ ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے امام جعفر صادق کے بعد عملاً انقلابی تحریک کی قیادت کرنے والوں کو ہی امام مانا۔ اور محمد بن اسماعیل سے ہر انقلابی تحریک کے قائد کو اپنا امام مانا۔

بلال زبیری نے اپنی کتاب "فرقے اور سالک" میں فرقہ اسماعیلیہ کے جو 25 فرقے لکھے ہیں۔ ان میں سے دو فرقے بہت معروف ہیں۔ ان دو معروف فرقوں میں ایک وہ ہے جنہیں منشئ امامیہ شیعہ کہا جاتا ہے۔ اور جن کے موجودہ پیشوا سیدنا ہان الدین ہیں۔ یہ حضرات جعفری فقہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اس لئے انہیں تارک شریعت نہیں کہا جاسکتا۔ بنامہ میں اسماعیلیہ فرقے کے بارے میں بلال زبیری کی یہ بات کہ یہ لوگ عملاً تارک شریعت ہیں۔ ان کا سب سے بڑا عمل امام وقت کی اطاعت ہے: غلط ہے۔ البتہ یہ بات آغا خانی اسماعیلیہ شیعوں کے لئے صحیح ہے۔ لہذا اس کتاب میں جہاں اسماعیلیہ فرقے کے بارے میں بلال زبیری کا مذکورہ فقرہ نقل ہوا ہے۔ اس سے آغا خانی شیعہ مراد ہیں جن کا بیان آگے آتا ہے۔

آغا خانی شیعوں کا بیان

بلال زبیری نے اسماعیلیہ شیعوں کے جو 25 فرقے تحریر کئے ہیں۔ ان میں سے ایک فرقہ زار ہے۔ اس فرقے کے حالات میں بلال زبیری لکھتے ہیں: اس فرقے کا بانی حسن بن صباح تھا۔ جو ایرانی النسل تھا۔ یہ ایک دفعہ بیمار ہوا۔ تو اسماعیلی داعی کی دعا سے شفا یاب ہوا۔ اس کے بعد اس کا رہنما اسماعیلیوں کی طرف ہو گیا۔ اور ہا قاعدہ اسماعیلی تحریک میں شامل ہو گیا۔ یہ 464ھ میں مصر پہنچا۔ جہاں پر فاطمی خلیفہ مستنصر باللہ نے اس کا استقبال کیا۔ خلیفہ مستنصر کا وزیر مستنصر کے بیٹے محلی کو اس کا جانشین بنانا چاہتا تھا۔ اور حسن بن صباح مستنصر کے دوسرے بیٹے زار کو مستنصر کا جانشین بنوانے کے حق میں تھا۔ لہذا حسن بن صباح نے مصر چھوڑ دیا اور کرمان۔ اصفہان۔ طبرستان وغیرہ جا کر زوار کی امامت کا اعلان کر دیا۔ اور پچھلے صدی بعد الموت پر قبضہ کر کے حکومت قائم کر لی۔ یہ وہی حسن بن صباح ہے۔ جس نے الموت میں جنت بنائی تھی۔ اور شراب۔ حور و غلمان۔ آتشباروں اور

ہیں۔ جہاں وہ اپنے معاملات طے کرتے ہیں۔ انھی ملحقہ

فرقے اور مسالک۔ بلال زبیری صفحہ 215-216

اثنا عشری شیعوں کا بیان

بلال زبیری اپنی کتاب فرقے اور مسالک میں شیعوں کے فرقوں کا بیان

کرتے ہوئے اثنا عشریہ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔ کہ:

اثنا عشری = اہل تشیع کا یہ فرقہ افرادی قوت۔ تنظیم۔ ذرائع ابلاغ اور علمی اعتبار سے دیگر تمام شیعہ فرقوں کی نسبت زیادہ موثر ہے۔ اس فرقے کے لوگ برصغیر پاک و ہند۔ تبت۔ ایران۔ اور عراق میں ٹھوس قوت کے حامل ہیں۔ اکثر مورخین نے اس فرقے کو امامیہ لکھا ہے۔ لیکن اس سے عام شبہ محسوس ہوتا ہے۔ کہ تمام شیعہ فرقے امامت کے کسی نہ کسی اعتبار سے قائل ہیں۔ اور ان کے آپس میں بعض ایسے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ کہ ایک دوسرے کو کافر۔ فاسق۔ گمراہ اور واجب القتل قرار دے چکے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے۔ کہ اس امامیہ فرقے نے حضرت امام جعفر صادق کے بعد اپنا نام اثنا عشری جوڑوں سمجھا۔ چونکہ یہ لوگ بارہ اماموں کے قائل ہیں۔ اور بارہویں امام محمد مہدی جو بچپن میں سامرا کے مقام پر غائب ہو گئے تھے۔ کے دوبارہ ظہور کے منتظر ہیں۔ تاریخی اعتبار سے تمام شیعہ فرقوں کے ہاں ایک عقیدہ مشترک موجود ہے۔ کہ حضرت علی رسول اللہ کے جانشین۔ وصی اور خلیفہ بلا فصل تھے۔ قص امامت علی اور خاندان علی کے لئے مخصوص ہے۔ البتہ ان کے درمیان اختلاف افراد کے انتخاب پر ہوا۔ یعنی امام حسین تک اکثر شیعہ ان ہی کی امامت پر متفق نظر آتے ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد عوام کی عمومی ہمدردیاں سادات علی کی حمایت اور بنی امیہ کی مخالفت میں نمایاں ہو گئی تھیں۔ یہ لوگ بنی امیہ سے خون حسین کا انتقام لینے کے آرزو مند تھے۔ ان میں بعض قلعے تھے۔ جو بچے دل سے بنی امیہ کے مقابلہ میں اولاد علی کو ترجیح دیتے تھے۔ اور بعض امن الوقت سیاسی اقتدار کیلئے خون حسین کا انحراف

نہروں کا ایک طلسماتی سلسلہ قائم کیا تھا۔ اور اپنے فدائیوں کو جنت کا لالچ دیتا تھا۔ اور اپنے حکم کی تعمیل کراتا تھا۔ نزار کی موت کے بعد اس نے خود اپنی امامت کا اعلان کر دیا۔ اور یہ عقیدہ پھیلا یا کہ دنیا کا نظام امام کے بغیر نہیں چل سکتا۔ پہلا امام دوسرے امام کو مقرر کرتا ہے۔ اور امام حاضر میں خداوند تعالیٰ حلول کرتا ہے۔ لہذا امام حاضر کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔

حسن بن صباح کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین حسن اس فرقہ کا امام ہوا۔ جلال الدین حسن کے بعد یہ فرقہ ایران میں بکثرت پھیلا اور چھ سو سال تک امامت کا سلسلہ مرکز ایران میں ان کے پاس رہا۔ ان کے آخری حکمران خلیل اللہ علی کو دوسرے شیعوں نے قتل کر دیا۔ جس پر اسماعیلی آمادہ نساد ہوئے اور شیعوں کو انتقام میں قتل کرنا چاہا۔ توفیق علی شاہ قاچار بادشاہ ایران نے ان کو روکا۔ اور خلیل اللہ علی کے قاتلوں کو پھانسی دے کر خلیل اللہ کے بیٹے حسن علی کو آغا خان کا خطاب دے دیا۔ یہ واقعہ 1283ھ مطابق 1813ء کا ہے۔

حسن علی آغا خان ایران سے ترک سکونت کر کے ہندوستان چلا آیا۔ اور یہاں آ کر ہندوستان میں اپنے عقائد کی تبلیغ کی۔ اور اپنی جماعت منظم کی۔ حسن علی کے بعد اس کا بیٹا شاہ علی امام زمان ہوا۔ جو آغا خان ثانی کہلایا۔ اس کی موت 1305ھ مطابق 1885ء میں ہوئی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا سلطان محمد خان آغا خان کے نام سے اس کا جانشین ہوا۔ سلطان محمد خان کا قیام ہندوستان میں ہوتا تھا۔ اور حکومت برطانیہ کا مخلص و غدار تھا۔ حکومت نے اسے سر کا خطاب دیا۔ اور ہندوستانی مسلمانوں کی نمائندگی کا اعزاز بخشا۔ اس کی وفات پر اس کے پوتے شہزادہ علی خان کے بیٹے سر کریم آغا خان اپنے فرقے کے امام ہوئے۔ یہ فرقہ اپنے سرشد نزار کو المصطفیٰ الدین اللہ کے نام سے پکارتا ہے۔ اس فرقے کی مقدس کتاب نور مبین جبل اللہ الثمین ہے۔ اس فرقے کی مسجدیں نہیں ہوتیں۔ جماعت خانے ہوتے

لگانے والے تھے۔ ان دونوں میں بظاہر تخصیص بڑی مشکل تھی۔ سید امام زین العابدینؑ نے انتقام کے نام پر شورش و بغاوت کرنے والوں کی تائید و حمایت سے انکار کر دیا تھا۔ لوگوں کا رجوع حضرت علیؑ کے دوسرے لڑکے حضرت محمد الحنفیہ کی طرف ہوا۔ جنہوں نے انتقامی کارروائی کی اجازت دی۔ بعض مورخین نے ان کی اجازت کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ تاہم اصل صورت حال خواہ کچھ بھی تھی۔ انتقام خون حسینؑ کی تحریک بڑے زور شور سے چلی۔ ہزاروں انسان قتل ہوئے۔ اس ہنگامے میں سادات علیؑ کے ہم نواؤں کی آراء میں اختلاف ہوا۔ کچھ لوگوں نے امام حسینؑ کے بعد حضرت محمد الحنفیہؑ کو امام عصر تسلیم کیا۔ بعد میں ان کے لڑکے ہاشم کو امام تصور کیا اور آئندہ کے لئے امامت حضرت علیؑ کی غیر قلمی اولاد کے لئے مخصوص سمجھی۔ اختلاف کا یہ پہلا دور تھا۔ جس کے بعد امامت کے نام پر جنگوں و تحریکیں اٹھیں ہر تحریک نے اپنے لئے نیا امام مخصوص کیا۔ بلکہ اس امام کے انتقال یا قتل کے بعد اس کی دوبارہ آمد کا یقینی تصور اپنے پیغمبر میں پیدا کیا۔ چنانچہ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ کم و بیش پچاس فرقے ایسے ہیں۔ جنہوں نے امام غائب کا عقیدہ پھیلایا اور ہر فرقہ کا امام غائب بھی علیحدہ مخصوص رہا۔

اشنا عشری شیعوں کا یہ گروہ اس اعتبار سے منفرد ہے۔ کہ انہوں نے گیارہ امام حاضر اور بارہواں غائب مخصوص سمجھا۔ امام غائب کی دوبارہ آمد کا تصور مسلمانوں میں رائج کیا۔

اشنا عشری عقیدہ کے مطابق انبیاء کا کام خالق حقیقی کا پیغام مخلوق تک پہنچانا ہے۔ اور امام کا کام مخلوق کو خالق تک لے جانا ہے۔

۱۔ امام غائب کا زمانہ ۱۶۷ تا ۱۶۵

اس کے بعد بلال زبیری نے اپنی کتاب فرقے اور مسالک میں حجت الاسلام شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء کی اصل و اصول شیعہ سے اور علامہ سید محمد ولوی کی کتاب مسائل شرعیہ سے اور سید احمد حسین ترمذی کی کتاب بارہ امام سے شیعہ

اشنا عشری کے اصول و فروع نقل کئے ہیں۔ جو شیعہ اشنا عشری کے معتبر شیعہ علماء میں سے ہیں۔ لہذا ہمیں یہاں دو ہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے بارہ اماموں کے نام بھی ساتھ تاریخ پیدائش و وفات نقل کئے ہیں۔ ان کے مطابق بارہ اماموں کی تاریخ پیدائش و وفات اس طرح ہے۔

نمبر شمار	اسماء گرامی	ولادت	وفات
1=	حضرت علیؑ	13 رجب 30 عام الفیل میں ہوئی	21 رمضان 40 ہجری
2=	امام حسن ابن علیؑ	15 رمضان 3 ہجری	28 صفر 48 ہجری
3=	امام حسین ابن علیؑ	3 شعبان 4ھ	10 محرم 61ھ
4=	امام علی ابن الحسین	9 شعبان 38ھ	25 محرم 95ھ
5=	امام محمد باقر ابن علیؑ	کیم رجب 57ھ	17 ذوالحجہ 114ھ
6=	امام جعفر صادق ابن محمد	17 ربیع الاول 83ھ	15 رجب 147ھ
7=	امام موسیٰ کاظم ابن جعفر صادق	7 صفر 128ھ	25 رجب 183ھ
8=	امام علی رضا ابن موسیٰ کاظم	11 ذی القعدہ 153ھ	13 ذی القعدہ 208ھ
9=	امام محمد تقی ابن علی رضا	15 رمضان 195ھ	220.....ھ
10=	امام علی نقی ابن محمد تقی	15 ذوالحجہ 212ھ	3 رجب 254ھ
11=	امام حسن عسکری ابن امام علی نقی	8 ربیع الثانی 232ھ	8 ربیع الاول 260ھ
12=	امام مہدی ابن امام حسن عسکری	15 شعبان 256ھ	اپنے والد کے انتقال کے دوسرے روز سے غائب ہوئے۔

بلال زبیری نے تاریخ پیدائش اور وفات جن کتابوں سے نقل کی ہے۔ اس میں سے بعض میں اختلاف ہے۔ ہم نے فرقے اور مسالک کے صفحہ نمبر 168 تا 170 سے نقل کیا ہے۔ یہ بارہ امام بنیہ اکرم مسلم کی احادیث کے مطابق ہوئے۔ نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ بارہ اماموں یا بنیہ کے بارہ جانشینوں کے بارے میں احادیث

مسلم فریقین ہیں۔ اور مسلمانوں کی حدیث کی ہر معتبر کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہیں۔ چند احادیث ذیل میں بطور نمونہ درج کی جاتی ہیں۔

بارہ اماموں کی پیشین گوئی

اس عنوان کے تحت کچھ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے۔ لیکن موقع کی مناسبت سے یہاں پر مکرر لکھا جاتا ہے۔ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کہ میرے بعد میرے بارہ جانشین ہوں گے۔ اور بارہ خلفاء۔ بارہ وصی۔ بارہ امام یا بارہ امیر کے مختلف الفاظ کے ساتھ اہل سنت کی جملہ صحاح ستہ اور ان کی تمام مستند و معتبر کتابوں میں درج ہے۔ اور اس کی صحت پر مسلمانوں میں سے کسی بھی صاحب علم کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور پیغمبر کی یہ حدیث کہ میرے بعد بارہ خلیفہ یا بارہ امام ہوں گے۔ اتنی معروف۔ اتنی مشہور۔ اتنی متواتر اور اتنی صحیح اور مستند ہے۔ کہ اہل سنت کے مشہور و معروف مورخ و سیرت نگار مولانا شبلی نعمانی جیسے محقق و نقاد نے اپنی کتاب سیرۃ النبی جلد سوم۔ جس میں انہوں نے پیغمبر کی طرف منسوب اکثر احادیث و روایات پر جرح کی ہے۔ اور ہر وہ حدیث جس پر انہیں انگلی رکھنے کی ذرا سی بھی منجائش ملی ہے۔ اس پر انہوں نے تنقید و جرح اور رد و قدح کی ہے۔ لیکن اس حدیث کو انہوں نے بھی صحیح قرار دے کر اسے پیغمبر کی پیشین گوئیوں میں تحریر فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب سیرۃ النبی جلد 3 کے اس باب میں جو انہوں نے پیغمبر کی پیشین گوئیوں کے متعلق تحریر فرمایا ہے۔ ایک عنوان ہی ”بارہ خلفاء کی پیشین گوئی“ ہے۔ اس عنوان کے تحت علامہ موصوف صحیح مسلم اور ابی داؤد سے مختلف احادیث لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔ کہ:

”ابن حجر ابوداؤد کے الفاظ کی بناء پر خلفائے راشدین اور بنی امیہ میں سے ان بارہ خلفاء کو گناتے ہیں۔ جن کی خلافت پر امت کا اجماع رہا۔ اس کے بعد علامہ شبلی نے حضرت ابوبکر سے لیکر ہشام تک بارہ خلفاء کے نام جن میں یزید بن معاویہ بھی شامل ہے۔ تحریر کئے ہیں۔ اس کے بعد علامہ شبلی نعمانی طبر کے طور پر لکھتے ہیں کہ:

”شیعہ فرقہ تو اس حدیث کی تشریح میں اپنے بارہ اماموں کو پیش کر دینگے۔“

سیرۃ النبی جلد 3 صفحہ 604-605

اب ہم یہاں شیخ سلیمان قدوسی لبنی حنفی کی کتاب بئایع المصوت سے۔ جنہوں نے اپنی اس کتاب میں اہل سنت کی مستند کتابوں سے احادیث جمع کی ہیں۔ چند احادیث نقل کرتے ہیں:

نمبر 1 = موفق بن احمد خوارزمی کی کتاب مناقب میں سلیم بن قیس ہمدانی سلیمان فارسی سے روایت کرتے ہیں۔ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حسین ابن علی آنحضرت کے ذوالنوا مبارک پر تشریف فرما تھے۔ آنحضرت آپ کی دونوں آنکھوں کو بوسہ دے رہے تھے۔ اور آپ کا منہ چوم رہے تھے۔ اور فرماتے تھے۔ تم سید ہو۔ سید کے فرزند ہو۔ سید کے بھائی ہو۔ تم امام ہو۔ امام کے فرزند ہو۔ امام کے بھائی ہو۔ تم خود حجت ہو۔ حجت کے فرزند ہو۔ حجت کے بھائی ہو۔ اور تم نوح کے باپ ہوان میں سے ہو اس کا قائم ہے۔“

اردو ترجمہ بئایع المصوت باب 77 صفحہ 698

نمبر 2 = مناقب میں ہے کہ ہمیں احمد بن محمد بن۔ حنی عطار نے حدیث بیان کی۔ اس نے کہا مجھے میرے باپ محمد بن عبد الجبار نے حدیث بیان کی۔ وہ ابو احمد محمد بن زیاد ازہوی سے وہ ابان ابن عثمان سے وہ ثابت ابن دینار سے وہ امام زین العابدین علی ابن الحسین سے آپ اپنے باپ سید الشہد امام حسین سے وہ اپنے باپ سید الاوصیاء امیر المومنین علی سلام اللہ علیہم سے روایت کرتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آئمہ میرے بعد بارہ ہوں گے۔ اے علی! پہلے ان میں تم ہو گے۔ ان میں آخری قائم (عجل اللہ فرجہ) ہوگا۔ آپ وہ ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں پر مشرق و مغرب کی زمین کو فتح کرے گا۔“

اردو ترجمہ بئایع المصوت باب 84 صفحہ 784

نمبر 3 = کتاب فرائد السمطين میں اصمغ بن نباتہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔

حدیث میرے بعد بارہ خلفاء بارہ امام ہو گئے

پر شیخ سلیمان قندوزی ملینی حنفی کا تبصرہ

شیخ سلیمان قندوزی ملینی حنفی اپنی کتاب ینایع المودت میں پنجمبر کے بعد ہونے والے بارہ جانشینوں - بارہ خلفاء - بارہ پاک و معصوم اماموں کی احادیث اہل سنت کی مستند کتابوں سے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ:

”بعض محققین نے کہا ہے - کہ یہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں - کہ نبی صلی علیہ وآلہ وسلم کے بعد بارہ خلیفہ ہو گئے - اور یہ بات کافی طریقوں سے شہرت پا چکی ہے - اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد اس حدیث سے وہ بارہ آخر مراد ہیں - جو آپ کے اہل بیت اور آپ کی عترت سے پیدا ہو گئے - اور یہ بات ناممکن ہے - کہ اس حدیث کو ان خلفاء پر محمول کیا جائے - جو آپ کے بعد آپ کے اصحاب سے ہوئے تھے - کیونکہ ان کی تعداد بارہ سے تھوڑی ہے - اور یہ بھی ناممکن ہے - کہ اس حدیث کو اموی بادشاہوں پر محمول کیا جائے - کیونکہ ان کی تعداد بارہ سے زیادہ ہے - عمر ابن عبد العزیز کے سوا باقی سب سے صریح ظلم کا ارتکاب ہوا ہے - اور یہ لوگ بنی ہاشم میں سے نہیں تھے - اور رسول اللہ نے فرمایا تھا - کہ تمام کے تمام بنی ہاشم میں سے ہو گئے -

عبد الملک جابر سے روایت کرتے ہیں اور جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آواز کو دھیمہ کر دیتے ہیں - یہ روایت اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے - کہ لوگ بنی ہاشم کی خلافت کو اچھا نہیں سمجھتے تھے - یہ بات بھی درست نہیں ہے - کہ اس روایت کو عباسی بادشاہوں پر محمول کریں - کیونکہ ان کی تعداد مذکورہ تعداد سے زیادہ ہے - اور وہ لوگ اس آیت: ”قل لا اسئلكم علیہ اجر الا المودہ فی القربی“ اور حدیث کساء کا مصداق نہیں ہوئے - ضروری ہے کہ اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان آخر پر محمول کیا جائے - جو آپ کے اہل بیت اور آپ کے عترت

کہ رسول اللہ نے فرمایا - میں - علی - حسن - حسین - اور حسین کی اولاد سے نو فرزند پاک اور معصوم ہیں“

اردو ترجمہ ینایع المودت باب 94 صفحہ 764

نمبر 4 = ”اسی کتاب میں عباسیہ بن ربیع ابن عباس سے روایت کرتے ہیں - کہ رسول اللہ نے فرمایا میں سید النبیین ہوں اور علی سید الوصیین ہیں - میرے بعد الوصیاء بارہ ہیں - پہلے ان میں علی ہیں اور آخری ان میں محمدی ہیں -

اردو ترجمہ ینایع المودت باب 77 صفحہ 697

نمبر 5 = ”سید علی ہمدانی قدس اللہ سرہ کی کتاب مودۃ القربی کی دسویں مودت میں عبد الملک ابن عمیر جابر ابن سرہ سے روایت کرتے ہیں - کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا - میں نے آنحضرت کو فرماتے ہوئے سنا - میرے بعد بارہ خلیفہ ہو گئے - پھر آنحضرت نے اپنی آواز کو دھیمہ کر دیا - میں نے اپنے باپ سے دریافت کیا - کہ آنحضرت نے کس چیز کے ساتھ اپنی آواز کو دھیمہ کر دیا تھا - کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا - کہ تمام کے تمام بنی ہاشم میں سے ہو گئے -“

اردو ترجمہ ینایع المودت باب 77 صفحہ 697

نمبر 6 = ابن عباس سے روایت ہے - کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا - میں خود - علی - حسن - حسین - اور حسین کے فرزندوں میں سے نو حضرات پاک و پاکیزہ اور معصوم ہیں - جو نبی نے بھی اس کو بیان کیا ہے -

اردو ترجمہ ینایع المودت باب 77 صفحہ 698

نمبر 7 = ”علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے - کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: امام میرے فرزندوں میں سے ہو گئے - جس شخص نے ان کی اطاعت کی - اس نے اللہ کی اطاعت کی - جس نے ان کی نافرمانی کی - اس نے اللہ کی نافرمانی کی - یہ حضرات مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ ہیں“

اردو ترجمہ ینایع المودت باب 77 صفحہ 698

میں سے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ اپنے اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے زیادہ عالم۔ زیادہ بزرگ۔ زیادہ پرہیزگار۔ اور زیادہ متقی ہیں۔ یہ لوگ نسب کے لحاظ سے سب سے افضل ہیں۔ اور اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والے ہیں۔ ان حضرات کے علوم بطور وارثت اور امانت کے طور پر اپنے آباء سے منتقل ہو کر ان کے جد بنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ کر مل جاتے ہیں۔ اس بات کو اہل علم۔ اہل تحقیق۔ اہل کشف و توفیق جانتے ہیں۔ اور اس مطلب کی تائید کرتے ہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد بارہ آئمہ سے وہ بارہ آئمہ ہیں۔ جو آپ کے اہل بیت میں سے ہیں۔ اور اس بات پر گوئی اور دلیل حدیث ثقلین اور وہ احادیث ہیں۔ جو اس کتاب اور دیگر کتب میں بار بار مذکور ہو چکی ہیں۔

اردو ترجمہ: منابع المورث باب 77 صفحہ 598-599

کسی پیغمبر کی پیشین گوئی کا سچا ہونا۔ اس پیغمبر کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے کوئی صاحب علم مسلمان خواہ وہ سنی ہو یا شیعہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ کہ پیغمبر نے اپنے بعد اپنے بارہ جانشینوں بارہ خلفاء بارہ آئمہ اور بارہ اوصیاء کے ہونے کی بشارت دی تھی۔ اور اپنے بعد آنے والے زمانے کے لئے پیشین گوئی کی تھی۔ اور یہ بات بھی مسلمہ ہے۔ کہ کسی پیغمبر کی پیشین گوئی کا سچا ہونا۔ اس پیغمبر کی صداقت کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ اور اگر کسی نبی کی پیشین گوئی سچی ثابت نہ ہو تو اس کے دعوے ثبوت کو جھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ اور معمولی سی عقل کا آدمی یہ جانتا ہے۔ کہ بارہ تو ہر صورت میں بارہ ہی ہوتے ہیں۔ نہ ایک کم اور نہ ایک زیادہ۔ پس نہ چار کو بارہ کہا جاسکتا ہے۔ نہ 28 کو بارہ کہا جاسکتا ہے۔ نہ 18 کو بارہ کہا جاسکتا ہے۔ نہ 37 کو بارہ کہا جاسکتا ہے۔ جو مختلف قبیلوں میں دنیاوی اقتدار کے طور پر سریر آرائے سلطنت ہوئے۔ جب کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر صلعم نے جن بارہ خلفاء اور اماموں کی پیشین گوئی کی تھی۔ وہ پیغمبر کی پیشین گوئی کے مطابق بارہ ہی ہوئے۔ یہ بارہ کے بارہ پیغمبر کے

جانشین ہیں۔ اور پیغمبر کی طرف سے لوگوں کو ہدایت کرنے والے ہیں۔

پس اہل بیت پیغمبر کے اماموں اور اوصیاء کا بارہ کی تعداد میں ہونا۔ ایک طرف تو پیغمبر اکرم صلعم کی صداقت کی دلیل ہے۔ اور دوسری طرف یہ ثابت کرتا ہے۔ کہ اہل بیت کے یہ بارہ پاک و معصوم امام ہی جن کی عصمت کی گواہ آ یہ تطہیر ہے۔ پیغمبر کے حقیقی جانشین۔ امام برحق۔ اور حادی خلق ہیں۔ جو پیغمبر صلعم کے نائبین کی حیثیت سے ان کی بجائے کار ہدایت انجام دیتے رہے ہیں۔

بارہ اماموں کے آنے میں کیا حکمت تھی؟

اس بات سے کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ کہ پیغمبر گرامی اسلام آخری نبی ہیں۔ اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور آپ کے بعد کسی نبی کے نہ آنے کا مطلب یہ ہے۔ کہ اب قیامت تک آپ ہی کی شریعت نافذ ہے۔ اور قیامت تک ہدایت خلق کا کام انجام دینا۔ آپ کی ہی ذمہ داری ہے۔ چاہے خود انجام دیں یا اپنے کسی نائب کے ذریعہ انجام دیں۔ اور یہ بات بھی سب کو معلوم ہے۔ کہ پیغمبر گرامی اسلام نے قرآن کی صورت میں جو کچھ نازل ہوا تھا۔ وہ سب کا سب امت کو پہنچا دیا تھا۔ تو اس حال میں دو ہی صورتیں تھیں۔ یا تو یہ سمجھا جائے۔ کہ پیغمبر کے بعد آپ کے کسی جانشین اور کسی بھی خلیفہ یا امام و حادی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور دوسری صورت یہ تھی۔ کہ پیغمبر کے بعد آپ کے کسی ایسے جانشین اور کسی ایسے خلیفہ یا حادی و امام کی ضرورت تھی۔ جو آپ کا قائم مقام ہو کر آپ کی طرف سے آپ کی طرح جواب دیتا۔ اور رہنمائی کرتا۔ اور اس کی رہنمائی آپ کی طرف سے رہنمائی سمجھی جاتی۔ اور اس کی ہدایت آپ کی طرف سے ہدایت سمجھی جاتی۔ لہذا اس کی اطاعت آپ کی اطاعت اور اس کی پیروی آپ کی پیروی سمجھی جاتی۔ اور اس کی اطاعت و پیروی آنحضرت کی اطاعت و پیروی کی طرح موجب ہدایت ہوتی۔

پس صورت میں پیغمبر کی ساری محنت ضائع ہو جاتی۔ اور دین برباد ہو جاتا۔

کفار قریش کے آنحضرت کو ایتر یعنی بے اولاد ہونے پر خوش ہونے میں یہی فلسفہ کار فرما تھا۔ کہ جب آپ مر جائیں گے تو اس دین کا کوئی والی و وارث نہ ہوگا۔ پس قدرت نے اس بات کا انتظام کیا۔ کہ پیغمبر کے بعد آپ کی طرف سے یہ فریضہ ادا کرنے والا کوئی نہ کوئی ضرور قیامت تک موجود رہے۔

لیکن خداوند تعالیٰ کو علم تھا۔ کہ جس طرح بنی اسرائیل اپنے انبیاء کو قتل کرتے رہے۔ اسی طرح یہ امت بھی پیغمبر کے بعد پیغمبر کے حقیقی جانشینوں۔ عبادیان دین اور آئمہ برحق کو قتل کرتی رہے گی۔ یا زہر سے شہید کرتی رہے گی۔ لیکن خدا کی طرف سے جنت تمام کرنے کیلئے اور لوگوں کو ہدایت دینے کے لئے پیغمبر نے ان جانشینوں۔ خلفاء۔ عبادیان خلق اور آئمہ برحق کا تقرر بھی ضروری تھا۔ کیونکہ پیغمبر گرامی اسلام کے زمانہ میں شرک کی نمایاں صورت صرف بت پرستی تھی۔ لہذا آپ نے بت پرستی کے خلاف بڑی شدت کے ساتھ مجاہدہ و مبارزہ کیا۔ لیکن کفر و شرک و الحاد و زندقہ و بے دینی کی وہ صورتیں جو پیغمبر کے بعد پیدا ہوئیں۔ اور دین اسلام میں داخل ہوئیں۔ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی امت کے افراد کو علیٰ اعموم سمجھایا نہیں جاسکتا تھا۔ ان کے لئے پیغمبر کے کسی ایسے جانشین و خلیفہ و امام و حامی خلق کی ضرورت تھی۔ جسے پیغمبر نے اپنے نائب کی حیثیت سے تعلیم و تربیت کیا ہو اور وہ کفر و شرک و الحاد و زندقہ و بے دینی کی ان نئی پیدا شدہ صورتوں کا پیغمبر کی طرح سے جواب دیتا رہے۔ اگر امت خدا کے مقرر کردہ پیغمبر کے ان حقیقی جانشینوں۔ خلفاء۔ اماموں اور ہادیوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیتی۔ اور ان کی اطاعت و پیروی کو اپنا شیوہ بنا لیتی۔ تو خدا کی یہ نعمت قیامت تک ظاہری طور پر بھی جاری رہتی۔ اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہوتی۔ لیکن اس امت نے دین کی بجائے دنیا کی طرف رخ کر لیا۔ اور جس طرح بنی اسرائیل اپنے انبیاء کو قتل کرنے میں بے باک تھے۔ یہ امت بھی پیغمبر کے ان حقیقی جانشینوں۔ خلفاء۔ اماموں اور ہادیوں کو قتل کرنے میں ان سے کم بے باک ثابت نہ ہوئی۔ اور چونکہ خداوند تعالیٰ

کی مشیت عام طور پر مصلحت پر مبنی ہوتی ہے۔ لہذا مشیت ایزدی کا تقاضا یہ ہوا۔ کہ پیغمبر کے بعد اس وقت تک جب تک کہ کفر و شرک و الحاد و زندقہ و بے دینی کی تمام صورتیں ظہور پذیر نہ ہو جائیں۔ اس وقت تک چاہے جو ظلم و ستم ہوتا رہے۔ ہر صورت میں پیغمبر کے ایسے جانشینوں۔ خلفاء۔ اماموں اور ہادیوں کا سلسلہ ظاہری طور پر بھی جاری و قائم رہے۔ تاکہ وہ اپنے اپنے زمانہ میں کفر و شرک و الحاد و زندقہ و بے دینی کی ہر صورت کا جواب اپنے ماننے والوں اپنی اطاعت کرنے والوں اور اپنی پیروی کرنے والوں کو علیٰ الخصوص اور ساری امت کو علیٰ العموم اچھی طرح سے سمجھاتے رہیں۔

پس اس بہترین اندازہ کرنے والے خدا نے اپنے اندازے سے یہ قرار دیا۔ کہ بارہ اماموں تک کفر و شرک و الحاد و زندقہ و بے دینی کی تمام صورتیں ظہور پذیر ہو جائیں گی۔ اور یہ بارہ کے بارہ امام اپنے اپنے زمانہ میں پیدا ہونے والی کفر و شرک و الحاد و زندقہ و بے دینی کی ہر صورت کا جواب سمجھادیں گے۔ اور ان بارہ کے زمانہ کے بعد کے زمانے میں کفر و شرک و الحاد و زندقہ و بے دینی کی جتنی صورتیں ہوں گی۔ ان کا سرچشمہ پیغمبر سے لے کر بارہویں امام تک ہونے والی کفر و شرک و الحاد و زندقہ و بے دینی کی صورت میں ہوگی۔ لہذا خدا نے یہ ارادہ کیا کہ امت کے تمام تر ظلم و ستم اور مصائب و آلام کے برداشت کرنے اور ہادیان دین کے مسلسل قتل کئے جانے اور زہر سے شہید کئے جانے کے باوجود اس سلسلہ ہدایت کو بارہویں امام تک پہنچا کر رہے گا۔ ان حالات میں امام وقت کا ایک فرض یہ بھی تھا۔ کہ وہ خود اپنی بھی حفاظت کرے اور اپنی جان کی حفاظت کے ساتھ اپنے جانشین کی جان کی بھی حفاظت کرے۔ تاکہ ہدایت کا یہ سلسلہ اس وقت تک کیلئے جب تک کہ خدا کی مشیت ہے ظاہری طور پر جاری رہے۔ اور کفر و شرک و الحاد و زندقہ و بے دینی کی وہ تمام صورتیں ظاہر ہو کر ان کا رد و ابطال لوگوں کو سمجھادیا جائے۔

چنانچہ کفر و شرک و الحاد و زندقہ و بے دینی کی جتنی صورتیں تھیں۔ وہ بارہویں

امام کے زمانے تک ظاہر ہو گئیں۔ اور آئمہ علیہم السلام نے ان کا رد و ابطال اور ان کا جواب لوگوں کو سمجھا دیا۔ اب قیامت تک کوئی نئی صورت کفر و شرک والحاد و زندقہ و بے دینی کی پیدا نہ ہوگی۔ اور بارہویں امام کے زمانہ تک دنیا میں کفر و شرک والحاد و زندقہ و بے دینی کی ہر وہ صورت جو وہ اختیار کر سکتی تھی۔ کر چکی تھی۔ چنانچہ کفر و شرک والحاد و زندقہ و بے دینی کی جو صورت بھی اختیار کرتی تھی۔ اس کے مقابلے کے لئے امام موجود تھا۔ اور اپنے قول و عمل سے امت کو سمجھاتا تھا۔ کہ اس خاص صورت حال کا کسی طرح سے مقابلہ کرنا ہے۔ پس ہر امام کے شہید ہونے کے بعد دوسرا امام موجود تھا۔ لیکن جب گیارہویں امام حضرت حسن عسکری شہید ہو گئے۔ تو وہ اب کسی طرح سے اپنے فرزند حضرت امام مہدی جتہ القائم المستظر علیہ السلام کی دنیاوی ذرائع سے حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ اور حکومت وقت اس بات پر تکی ہوئی تھی۔ کہ آپ کا کوئی جانشین زندہ نہیں مہوڑنا ہے۔ تو خدا نے خود ان کی حفاظت کی اور ان کو انہوں کی نظروں سے غائب کر دیا۔ اور ان کی اس طرح سے حفاظت کی جس طرح حضرت عیسیٰ کی حفاظت کی تھی۔ جب کہ بادشاہ وقت حضرت عیسیٰ کو قتل کر دینے کے درپے تھا۔ بہر حال جیسا کہ ہم سابقہ اوراق میں بھی ایک مقام پر حسب حال یہ بیان کر آئے ہیں۔ کہ اب آئمہ کے بعد قیامت تک کوئی ایسی صورت اور حالت پیدا نہ ہوگی۔ جو ان بارہ اماموں میں سے کسی امام کے زمانہ میں نہ رہی ہو۔ اور دنیا پر کوئی ایسی حالت نہ آئے گی۔ جس میں سے وہ پہلے نہ گذر چکی ہو۔ اس میں ہر ایک حالت اور صورت کے لئے آئمہ کی تعلیم موجود ہے۔ اس کو تلاش کرو اور اس پر عمل کرو۔ اور یہی حکمت تھی بارہ اماموں تک پہنچانے میں ورنہ دو تین اماموں پر بھی اکتفا کیا جاسکتا تھا۔ اور بارہ سے زیادہ امام بھی مقرر کئے جاسکتے تھے۔ اور آج تک بھی یہ سلسلہ جاری رکھا جاسکتا تھا۔ بلکہ قیامت تک جاری رہ سکتا تھا۔ لیکن قدرت نے اس کام کو بارہ اماموں تک انجام دے دیا۔ اور بارہویں امام کو لوگوں کی نظروں سے غائب کر دیا۔ جو اس وقت تک

ظہور کرے گا۔ جب خدا کا حکم ہوگا۔ اور غائب رہنے میں اور بالکل موجود نہ ہونے میں یہ فرق ہے۔ کہ غائب رہنے میں خدا کی جنت قائم ہے۔ لیکن بالکل موجود نہ ہونے کی صورت میں خدا کی جنت قائم نہیں رہ سکتی۔ جہاں تک غائب رکھنے کا تعلق ہے۔ تو اس کے ذمہ دار خود لوگ ہیں۔ لیکن خدا نے اس وقت تک امام زمانہ کو غائب نہیں کیا۔ جب تک کہ کفر و شرک والحاد و زندقہ و بے دینی کی تمام صورتوں کا جواب اور احکام شریعت کے جزئیات کو ان آئمہ کے ذریعہ لوگوں کو نہ سمجھا دیا۔ اور انہیں آئندہ کا لائحہ عمل نہ بتا دیا۔

پیغمبر کی ایک معروف حدیث کا صحیح مطلب

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی ایک معروف حدیث ہے۔ جو مع حوالہ اوراق سابق میں بھی بیان ہو چکی ہے۔ وہ یہ ہے کہ

”من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ“

شہ امام احمد بن حنبل جلد 4 ص 96

”یعنی جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانہ کے امام کو نہ پہچانا۔ وہ جاہلیت کی

موت مرا“

پیغمبر اکرم صلی کی یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اور مسلمہ فریقین ہے۔ اور اس حدیث کا مطلب بالکل صاف اور واضح ہے۔ اور اس کی ہر کوئی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ مثلاً

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ابن امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جو 7 صفر 128 ھ کو پیدا ہوئے اور 183 ھ میں شہادت پائی۔ اور 148 ھ میں امام جعفر صادق کی شہادت کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے۔ پس 148 ھ سے لیکر 183 ھ تک آپ کے زمانہ امامت میں سقاج۔ منصور۔ مہدی۔ باوی اور بارہن الرشید پانچ خلفاء بنی عباس کے ہوئے۔ ان

کے علاوہ پھر آپ کے زمانے امامت میں اسامیہ تحریک کے اماموں میں سے محمد بن اسماعیل اور عبد اللہ بن محمد امام ہوئے۔ ان کے علاوہ امام جعفر صادق کے بعد آپ کے بڑے بیٹے جو حضرت اسماعیل سے چھوٹے تھے نے دعویٰ امامت کر دیا۔ ان کا نام عبد اللہ افطع تھا۔ لہذا ان کے ماننے والے شیعہ افطع کہلاتے ہیں۔ عبد اللہ افطع کے بعد سفیان بن عیینہ نے عبد اللہ افطع ابن امام جعفر صادق کے چھوٹے بھائی اسحاق بن امام جعفر صادق کو اپنا امام مان لیا۔ لہذا وہ عیینہ شیعہ کہلائے۔ ان کے علاوہ امام جعفر صادق کے پیروکاروں میں سے اور شاگردوں میں سے۔ مکی بن شمیٹ نے 140ھ میں اور عبد اللہ بن ناؤس نے بھی 140ھ میں ہی اور یزید بن یوسف نے 145ھ میں اور شریح بن تقاس نے 152ھ میں اور غمام ابن امیہ نے 152ھ میں اور فضل ابن وکیل نے 152ھ میں اور خلف ابن عبد الصمد نے 154ھ میں اور اسطرح بعض اور دوسرے شاگردوں نے امام جعفر صادق کو آخری امام اور موعود ہونے کا عقیدہ پھیلایا اور غلو و تفویض کے عقیدے کو رواج دیا۔ ان کی پیروی کرنے والے شیعہ شمیٹہ، ناؤسیہ، بزلیہ، زراریہ، چارودیہ، شریحیہ، غمامیہ، وکیلہ، حبشیہ وغیرہ کہلاتے ہیں۔

اس صورت حال میں جب کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد صرف امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں بنی عباس کے پانچ خلفاء امامت کے دعویدار ہوئے۔ بڑے بھائیوں میں سے ایک بھائی کے دو بیٹے یکے بعد دیگر امامت کے دعویدار ہوئے ہوں۔ اور خود اپنے بڑے بھائیوں میں سے عبد اللہ افطع اور اسحاق بھی امام سمجھے جاتے ہوں۔ اور دس کے قریب امام جعفر صادق کے شاگرد اپنی الگ دکان چمکائے ہوئے ہوں۔ تو پیغمبر اکرم کی اس معرفت حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے۔ کہ اس امام کی خلقت اور اس کی نوع وغیرہ کی معرفت حاصل کی جائے۔ بلکہ اس حدیث کا اصل مطلب یہ ہے۔ کہ ایک وقت میں جو ہیں کے قریب امامت کے دعویدار ہیں۔

ان میں سے کونسا امام برحق اور اصل ہادی خلق ہے کیونکہ اگر وہ امام برحق اور اصل ہادی خلق کو پہچان لے گا۔ تو حق کو پہچان لے گا۔ اور رام ہدایت پالے گا۔ ورنہ گمراہی و ضلالت اور کفر و تندقہ و بددینی کے گڑھے میں گرنے سے بچ سکے گا۔

اس وقت شیعہ فرقوں میں سے شیعہ حق جعفریہ اثنا عشریہ کے بعد سب سے بڑا اور منظم شیعہ فرقہ شیعہ اسماعیلیہ کا ہے۔ بلال زبیری اپنی کتاب فرقے اور مسالک میں اس فرقے کے بارے میں اپنی تحقیق اس طرح سے پیش کرتے ہیں۔

”اسماعیلی قرآن مجید کے ظاہری احکام کی اطاعت ضروری نہیں سمجھتے۔ اور علما تارک شریعت ہیں“

بال زبیری۔ فرقے اور مسالک ص 193
کیا حقیقی امام زمانہ کو نہ پہچاننے کا نتیجہ اس کے سوا بھی کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اور کیا پیغمبر صلعم کی اس معروف حدیث کا مطلب سمجھنے میں اب بھی کوئی دشواری ہے؟ ہم اس مقام پر اس سے زیادہ تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتے کہ پیغمبر اکرم صلعم کی یہ حدیث یہ کہتی ہے کہ میرزا میں ایک امام برحق اور ہادی خلق کا ہونا ضروری ہے۔ اور جب ایک وقت میں کئی امام امامت کے دعویدار ہوں۔ تو یہی بات معلوم کرنے کی ضرورت اور یہی حقیقت پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کہ ان میں سے کونسا امام پیغمبر کا حقیقی جانشین۔ امام برحق۔ اور ہادی خلق ہے۔ کیونکہ صرف اسی کی اطاعت و پیروی کرنے سے ہی وہ صحیح اور حقیقی ہدایت حاصل کر سکے گا۔ اس کے علاوہ اور جس کی بھی اطاعت و پیروی کرے گا۔ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور پیغمبر کی حدیث کے مطابق جہالت اور کفر کی موت مرے گا۔

فرقہ نصیریہ کا بیان

تعجب کی بات یہ ہے۔ کہ بعض بے انصاف لوگوں نے دوسرے بہت سے فرقوں کی طرح نصیریہ فرقے کو بھی شیعہ فرقہ میں شمار کر لیا ہے۔ حالانکہ نہ تو ان

”شیعوں کا یہ انتہا پسند خالی اور زیر زمین گروہ اب بھی ایران۔ شام۔ ترکستان۔ اور لبنانی سرحدات پر آباد ہے۔ پروفیسر کے حتی کے اندازے کے مطابق ان کی تعداد چار لاکھ کے قریب ہے۔ ان کی عبادتیں گاہیں نہیں ہوتیں۔ نہ مسجدوں میں جاتے ہیں۔ عام شیعوں کو بھی کافر سمجھتے ہیں۔ امامت کے قائل نہیں۔ خدا اور رسول کی نسبت علیؑ کو ترجیح و فضیلت دینے کے علاوہ علیؑ کو حقیقی خدا سمجھنا اور اس پر کار بند رہنا ان کا سب سے اہم عقیدہ ہے۔ پاکستان کے سرحدی صوبہ بلوچستان میں بھی کچھ لوگ اس عقیدہ کے آباد ہیں۔“

فرقے اور مسلک۔ بلال زہیری صفحہ 177

نحوہ قلمی تاریخ ترمذیہ، بخش احمد، طبری

یہ نصیریہ فرقہ دو فرقہ نہیں ہے۔ جس کا بانی عبداللہ بن سبا تھا۔ کیونکہ نصیریہ فرقہ کا بانی محمد بن نصیر کوئی تھا۔ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانہ میں 252ھ میں ہوا ہے۔ اور عبداللہ بن سبا حضرت علیؑ کے زمانہ خلافت ظاہری یعنی 35ھ اور 40ھ کے درمیان ہوا ہے۔ اور نہ ہی یہ نصیریہ فرقہ ان فرقوں سے کوئی تعلق رکھتا ہے۔ جنہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یا دوسرے آئمہ کو اپنے اپنے زمانہ میں خدا مانا۔ یا خدا کا ان میں حلول کرنا مانا۔ کیونکہ بعض شیعہ کہلاتے والے فرقے درمیان ہمت میں بھی ایسے گذرے ہیں۔ جو حضرت علیؑ کو یا امام جعفر صادقؑ کو یا دوسرے دنیاوی اقتدار کی قیادت کرنے والے اماموں کو خدا مانتے تھے۔ یا خدا کا ان میں حلول کرنا مانتے تھے۔ اور عبداللہ بن سبا بھی حضرت علیؑ کو خدا کو مانتا تھا۔ اور نہ اپنے آپ کو ان کا نبی کہتا تھا۔ اس عبداللہ بن سبا کو حضرت علیؑ علیہ السلام نے اس کے لئے اللہ والہا پر توبہ کے لئے تین دن کی صیامت و کلمات آک میں جا کر توبہ کی راہ دی تھی۔ اس کے بعد اس کی بیرونی کرنے والوں کا نہیں نام و نشان۔ انسانی نہیں آیا۔ البتہ ہمارے آئمہ علیہم السلام اور بزرگ ملام شیعہ کے نزدیک ان کی اولاد میں سے ایک

دوسرے بہت سے فرقوں میں شیعیت کی کوئی بات ہے۔ اور نہ ہی نصیریہ فرقے میں شیعہ کہلانے کی کوئی بات پائی جاتی ہے۔ بلال زہیری اس فرقہ کے بارے میں اپنی کتاب فرقے اور مسلک میں اس طرح سے لکھتے ہیں۔ کہ:

نصیریہ ”یہ شیعوں کا انتہا پسند متعصب ترین اور نہایت خفیہ رہنے والا فرقہ ہے۔“

فرقے اور مسلک۔ بلال زہیری صفحہ 176

اس کے بعد قلب کے حتی کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

”پروفیسر کے حتی نے تاریخ شام میں اس فرقے کا ذکر کیا ہے۔ اس کے مطابق اس گروہ کی ابتدا اٹھارہ عشریوں کے گیارہویں امام الحسن العسکری 252ھ کے عہد میں ہوئی تھی۔ اس کا بانی محمد بن نصیر کوئی تھا۔ اور اس کا آخری عالم اور داعی حسین ابن محمد ان اٹھلیں 957ھ میں گذرا۔ جس نے اپنے فرقے کے قواعد و حقوق۔ فرائض اور عقائد مرتب کئے۔ یعنی نصیریہ شریعت کی شرح کی یہ باطنی فرقوں سے ملتی جلتی ہے۔ بلکہ بعض باتیں عیسائیوں سے ماخوذ معلوم ہوتی ہیں۔ ان کے عقائد کا سرسری خاکہ اس طرح سے ہے۔“

نمبر 1 = حضرت علیؑ کو خدا تعالیٰ سمجھتے ہیں۔

نمبر 2 = رسالت ان کی نگاہ میں ثانوی اور سطحی حیثیت رکھتی ہے۔

نمبر 3 = حضرت علیؑ کے بت تیار کر کے گھروں میں برکت کے لئے رکھتے ہیں۔

نمبر 4 = راہ چلتے اگر کسی نصیری کے کان میں حضرت علیؑ کا نام پڑ جائے۔ تو قدم روک کر رکوع کی حالت میں کچھ وقت کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

نمبر 5 = شریعت کے قطعی تارک ہیں۔ صرف علیؑ کا نام ورد زبان کر لینا ہی عبادت اولیٰ سمجھتے ہیں۔

فرقے اور مسلک۔ بلال زہیری صفحہ 176

اس کے بعد اگلے صفحہ پر لکھتے ہیں۔

شخص آخر علیہم السلام کے لئے تفویض کا قائل ہو گیا تھا۔ اور یہ فرقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانہ میں پیدا ہوا تھا۔ جس کا حال ہم سابق میں بیان کر آئے ہیں۔
کیا انصاف کا اس سے بڑھ کر بھی خون کیا جاسکتا ہے؟ کہ ایسے فرقوں کو شیعہ فرقہ قرار دیا جائے۔ جو نہ امامت کے قائل ہوں۔ نہ تو حید و رسالت و قیامت کا عقیدہ رکھتے ہوں۔ نہ خود کو شیعہ کہلانا پسند کرتے ہوں۔ بلکہ شیعوں کو کافر کہتے ہوں۔ ایسے فرقوں کو شیعہ فرقوں میں شمار کرنا اہل سنت کے علماء و محدثین و مورخین کی طرف سے حیرت اور انتہائی تعجب کی بات ہے۔ جو اگر ان کی کم عقلی نہیں۔ تو شیعوں سے ان کے بغض و عناد اور شیعوں پر جھوٹی تہمتیں لگانے کا پتہ دیتی ہے۔ یہی حال تو مرتیہ فرقہ کو شیعہ فرقہ کہنے کا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے۔ کہ۔

شیعہ تو مرتیہ فرقے کا حال

اس شیعہ فرقے کے بانی کا نام ابن تو مرت ہے۔ یہ مراکش میں 450ھ میں پیدا ہوا۔ اس کے عہد میں مراکش پر شاہان قرابطہ کی حکومت تھی۔ جس میں ابن باجہ کے فلسفہ کو فروغ ملا۔ ابن تو مرت شدید مذہبی آدمی تھا۔ مگر علم کلام سے بھی متاثر تھا۔ اس نے خود کو اولاد علی سے ظاہر کر کے تہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور معصوم ہونے کا مدعی بنا۔ ابتداء میں علامہ ابن حزم کا معتقد تھا۔ پھر امام غزالی کے فلسفہ سے متاثر ہوا۔

فرقے اور مسائل۔ بلال زیری صفحہ 177

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ:

"حکمران خاندان کے خلاف اس نے فسق و فجور کے الزامات لگا کر بغاوت منظم کی۔ خروج کیا۔ مگر ناکام رہا۔ اس کی وفات کے بعد اس کی تحریک کو عروج نصیب ہوا۔ اور اس کے جانشین عبدالمومن نے مراکو پر قبضہ کر کے 542ھ میں اپنی حکومت قائم کی۔ یہ حکومت 667ھ تک قائم رہی۔ اس فرقے نے جن عقائد کو فروغ دیا۔ وہ

یہ ہیں۔

- نمبر 1 = ابن حضرت امام مہدی ہے۔ جو خدا کی وعدہ کے مطابق آیا اور اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی۔
- نمبر 2 = مہدی کے بعد اب اس کے جانشین اس کی شریعت پر عمل کرائینگے۔
- نمبر 3 = امامت کا سلسلہ امام حسین پر ختم ہے۔

ماخوذ از فلسفہ اسلام ترجمہ احسان احمد

فرقے اور مسائل۔ بلال زیری صفحہ 177-178

شیخہ فرقے کا حال

بلال زیری نے اپنی کتاب فرقے اور مسائل میں شیعہ امامیہ فرقوں کے بیان کے ضمن میں پروفیسر براؤن کی کتاب "باب" زیارت جامعہ شیخ احمد احسائی۔ کتاب بہاد اللہ اور عصر حاضر از عباس علی ہٹ اور مذاہب اسلامیہ کے صفحہ 160 کے حوالے سے اس فرقے کا حال اور کچھ عقائد کا بیان نقل کیا ہے۔

چونکہ ہم نے شیخ احمد احسائی کے حالات زندگی مستند کتابوں سے پوری تحقیق کے ساتھ اپنی کتاب "شیخ احمد احسائی مسلمانان پاکستان کی عدالت میں" اور اس فرقے شیخہ کے عقائد اور حالات اپنی کتابوں: نمبر 1 = نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اور نوح نبی و امام۔ اور نمبر 2 = العقائد الحقیقیہ والفرق بین الشیعہ والشیخہ اور نمبر 3 = ولایت قرآن کی نظر میں اور نمبر 4 = شیخیت کیا ہے؟ اور شیخی کون؟ اور نمبر 5 = شیخیت کا شیعیت اور شیعہ علماء سے ٹکراؤ۔ اور نمبر 6 = فلسفہ تخلیق کائنات در نظر قرآن اور اس کا شیطانی فلسفوں سے مقابلہ۔ اور نمبر 7 = شیعہ جنت میں جائیں گے مگر کون سے شیعہ؟ اور نمبر 8 = ترجمہ تنبیہ الاثام بر مفاسد ارشاد العلوام۔ اور نمبر 9 = شیعہ علماء سے چند سوال۔ وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیئے ہیں۔ اور یہ کتابیں چھپ کر قارئین کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہیں۔ اور ایک کتاب نمبر 10 = الشیخۃ الاحفاتیہ ہم المغوضۃ المشرکون ابھی طبع نہیں ہوئی۔ لہذا قارئین کو تفصیل کے لئے ان مذکورہ

کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ ہم طوالت سے بچنے کے لئے اتنے بیان پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ خلاصہ ان کے عقائد کا یہ ہے۔ کہ شیخ احمد احسائی نے اپنے عقیدہ تقویٰ کو پہلے سے رائج فلسفہ میں ترمیم کر کے اپنے من گھڑت فلسفہ کے ذریعہ اور صوفیوں کی مثالوں اور مفوضہ کی من گھڑت روایات سے مستدل کیا ہے۔ اور مفوضہ کے بارے میں ہمارے آئمہ اطہار نے یہ فرمایا ہے۔ کہ الغلاۃ کفار والمفوضۃ مشرکون یعنی غالی کافر ہیں۔ اور مفوضہ مشرک ہیں۔ اور ہمارے بزرگ علماء نے حد سے تجاوز کی بناء پر مفوضہ کو غالیوں میں سے ہی شمار کیا ہے۔ لہذا اس بنا پر وہ کافر بھی ہیں۔ اور مشرک بھی۔ مفوضہ کی پہلے کوئی منظم جماعت نہیں تھی۔ لیکن شیخ احمد احسائی کی طرف سے فلسفہ اور تصوف کی دلائل کے ذریعہ عقیدہ تقویٰ کو مستدل کرنے کے بعد یہ جماعت ایک منظم شکل اختیار کر گئی۔ جس کے باقاعدہ رئیس و سربراہ ہیں۔ جو اس طرح سے ہیں:

شیخ احمد احسائی	بانی مذہب شیخیہ
سید کاظم رشتی	جانشین اول
روسائے فرقہ شیخیہ رکبہ کرمان	روسائے فرقہ احقانیہ کویت
نمبر 1 = مرزا محمد کریم خان کرمانی	نمبر 1 = مرزا حسن خراچداغی
نمبر 2 = مرزا محمد خان کرمانی	نمبر 2 = مرزا محمد باقر اسکوئی
نمبر 3 = مرزا زین العابدین کرمانی	نمبر 3 = مرزا موسیٰ اسکوئی
نمبر 4 = مرزا ابوالقاسم خان کرمانی	نمبر 4 = مرزا علی اسکوئی
نمبر 5 = مرزا عبدالرضا کرمانی	نمبر 5 = مرزا حسن اسکوئی الاحقانی

شیخ احمد احسائی اور سید کاظم رشتی جانشین اول شیخ تک مذکورہ دونوں فرقوں یعنی شیخیہ رکبہ کرمان اور شیخیہ احقانیہ کویت کو اتفاق ہے۔ سید کاظم رشتی کے بعد یہ جدا ہو گئے۔

شیخ احمد احسائی کی کتابوں کی فہرست میں 115 رسالے، 5 خطبے، 25 قاعدے اور ایک مراسلہ ہے۔

اور سید کاظم رشتی کا کتابوں کی فہرست میں 166 رسالے، 2 خطبے، 3 قاعدے اور ایک مراسلہ ہے۔

اور محمد کریم خان کرمانی سے عبدالرضا ابراہیمی تک شیخیہ رکبہ کرمان کی کتابوں کی فہرست اس طرح سے ہے۔ 564 رسالے، 54 قاعدے۔۔۔

32 قاعدے۔۔۔ 1552 موعظے۔۔۔ 1653 دروس۔۔۔ 16 مراسلے۔۔۔

2 مقالے۔۔۔ اور 14 داروے ہیں۔ اس مذہب شیخیہ رکبہ کرمان کی طرف سے کاظم علی رسالے کراچی میں مکتبہ ابراہیمیہ کرمان شاخ پاکستان کے نام سے کام شروع کیا تھا۔ لیکن ہم نے اس کھلتے ہی پکڑ لیا۔ اس کے مقدمہ کی روداد ہماری کتاب "پاکستان میں شیخیت کا شیعیت اور شیعہ علماء سے ٹکراؤ" میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

جہاں تک شیخیہ احقانیہ کویت کا تعلق ہے۔ تو مرزا حسن مگر ہر قرچداغی کی کتاب شرح حیات الارواح۔ مرزا محمد باقر اسکوئی کی کتاب اجتناب۔ مرزا موسیٰ اسکوئی کی کتاب احقاق الحق جس میں شیخ احمد احسائی کا بھرپور دفاع کیا گیا ہے۔ اور مرزا علی اسکوئی کی عقیدہ الشیعہ اور شیخ احمد احسائی کی شرح زیارت سے پاکستان کے مبلغین شیخیہ خود کو ظاہر کئے بغیر مجالس میں اس مذہب کی تبلیغ کرتے رہے ہیں۔

شیعہ امامیہ اور دوسرے اسلامی فرقوں کا اجمالی بیان

بلال زبیری نے اپنی کتاب فرستے اور مسالک میں پانچ فقہی مذاہب۔ حنفی۔ مالکی۔ شافعی۔ حنبلی اور جعفری بیان کئے ہیں۔ اور اہل سنت میں سے معتزلہ کے

31 صوفیہ کے 33 مرجعہ کے 14 خوارج کے 31۔ اور متفرقات 58 لکھے ہیں۔

اور شیعہ امامیہ کے 73 فرقے بیان کئے ہیں۔ اور پھر شیعہ امامیہ کے ان 73 فرقوں

میں سے شیعہ اسماعیلیہ کے علیحدہ سے 25 فرقے تحریر کئے ہیں۔ اس طرح سے

مسلمان کہلانے والے فرقوں کی کل تعداد 265 بنتی ہے۔ جب کہ مقدس اردبیلی نے اپنی کتاب حدیقہ الشیعہ میں یہ لکھا ہے۔ کہ بنیادی فرقے 73 ہی ہیں۔ اور آگے 700 کے قریب ان کی ذیلی شاخیں ہیں۔ اور حال ہی میں ہائی کورٹ کے ایک رمیا ٹیوٹنچ کا یہ بیان اخبارات میں چھپا ہے۔ کہ میری تحقیق کے مطابق مسلمانوں کے ایک ہزار فرقے ہیں۔ ان سب کی پیدائش کا اجمالی بیان اس طرح سے ہے۔ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام کلمہ گو۔ اپنی ان چاروں اقسام کے ساتھ جن کا تفصیلی بیان اس کتاب کے سابقہ صفحات میں گزر چکا ہے۔ مسلمان ہی کہلاتے تھے۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کی قیادت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ نمبر 1 = دنیاوی اقتدار کی قیادت پر حضرت ابوبکر فائز ہو گئے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق دینی قیادت کا فریضہ حضرت علی انجام دیتے رہے۔ اگرچہ اسلام میں دنیاوی اقتدار کی قیادت دینی قیادت کے ہی ماتحت تھی۔ مگر جب یہ دونوں قیادتیں علیحدہ علیحدہ کر دی گئیں۔ تو مسلمانوں کی اکثریت تو دنیاوی اقتدار کی قیادت کی طرف دار ہو گئی اور صرف تھوڑے سے مسلمان دینی قیادت کے ساتھ وابستہ رہے۔ لیکن حضرت عثمان کے زمانے تک دنیاوی اقتدار کے طرفدار بھی اور دینی قیادت کی پیروی کرنے والے بھی۔ دونوں مسلمان ہی کہلاتے تھے۔

حضرت عثمان کے قتل ہو جانے کے بعد جب حضرت علی کے پاس دنیاوی اقتدار کی قیادت بھی آگئی۔ تو مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد نے حضرت علی سے بغاوت کر دی۔ اور شیعہ عثمان کے نام سے میدان میں آ گئے۔ تو حضرت علی کو امام اول مان کر ان کی پیروی کرنے والے اور ان کو چوتھا خلیفہ مان کر ان کا ساتھ دینے والے شیعہ عثمانی کہلائے اور حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مان کر شیعہ عثمانی کہلانے والوں کی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دو قسمیں لکھی ہیں۔ ایک شیعہ اولی یا شیعہ مخلصین جنہیں وہ اہل سنت کے اصناف یا پیشینان بتلاتے ہیں۔ جو ترتیب خلافت کے لحاظ

سے فضیلت کے قائل تھے۔ اور حضرت علی کو چوتھے نمبر پر سب سے افضل سمجھتے تھے۔ دوسرے تفضیلیہ شیعہ جو حضرت علی کو چوتھے نمبر پر خلیفہ ماننے کے باوجود انہیں تمام مخلوق سے افضل سمجھتے تھے۔ لیکن وہ یہ سمجھتے تھے۔ کہ اگر افضل کی موجودگی میں مفضول کی بیعت ہو جائے۔ تو اس کی خلافت جائز ہوتی ہے۔ بلال زبیری نے اپنی کتاب فرقے اور مسالک میں اور شہرستانی نے اپنی کتاب ملل و نحل میں اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی کتاب تحفۃ الثمینیہ میں ان تفضیلیہ شیعہوں کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ: یہ عبداللہ ابن سبا کے تھوڑا سا بہکائے میں آ گئے۔ یعنی صرف اتنا سنا کہ وہ حضرت علی کو سب مخلوق سے بھی اور پہلے کے تینوں خلفاء سے بھی افضل سمجھنے لگ گئے۔ لیکن انصاف کی بات یہ ہے۔ کہ تفضیلیہ شیعہ عبداللہ بن سبا کے بہکائے میں آ کر حضرت علی کی تمام مخلوق پر فضیلت کے قائل نہیں ہوئے تھے۔ بلکہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و ارشادات و فرمودات کے مطابق ان کو تمام مخلوق سے افضل سمجھتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے اس کتاب کے متن میں ثابت کیا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنے ان بھائیوں کو نہیں بخشا۔ جنہوں نے حضرت علی کے ساری مخلوق سے افضل ہونے کے باوجود مفضول ہونے پر بھی پہلے حضرت ابوبکر کو پھر حضرت عمر کو پھر حضرت عثمان کو اور پھر ان کی طرح ہی حضرت علی کو چوتھے نمبر پر خلیفہ مانا تھا۔ تو ان شیعہوں کو کب بخشے والے تھے۔ جنہوں نے ایک لمحہ کے لئے بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات سے انحراف نہیں کیا۔ اور حضرت علی کو ہی پیغمبر کا حقیقی جانشین۔ خلیفہ بلا فصل۔ امام برحق اور عادی خلق مانا۔ اور ان کے سوا اور کسی کو پیغمبر کا جانشین نہ سمجھا۔ لہذا ان کو رافضی کا لقب دیا گیا۔ اور انہیں عبداللہ بن سبا کے اوسط تلامذہ میں سے گردانا۔

بہر حال یہ پیروان علی تو حضرت علی کی دینی قیادت کی پیروی کرتے رہے۔ اور انہوں نے دنیاوی اقتدار کی کسی قیادت کی پیروی نہیں کی۔ لہذا رافضی کہلاتے رہے۔ لیکن شیعہ عثمانی کی دوسری دونوں قسمیں جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مان کر

ہیعیان علی کہلانے لگے تھے۔ اور جنہوں نے خود کو شیعہ مخلصین اور شیعہ تغضیبیہ کے نام سے موسوم کیا تھا۔ معاویہ کی بیعت کے بعد ہیعیان علی کہلانے سے دستبردار ہو گئے۔ اور 40ھ میں معاویہ کے اوپر اجماع کی نسبت سے اور سنیہ الجماعت یعنی جماعت کا سن کی مناسبت سے سنت والجماعت کہلانے لگ گئے۔

معاویہ کی بیعت کے بعد دینی اقتدار کی قیادت کی پیروی کرنے والوں کو انہوں نے راشی تو کہہ دیا۔ مگر دل میں یہ خلش رہی۔ کہ اس طرح وہ دنیاوی اقتدار کا ساتھ دینے والے بن گئے۔ یہ وقت تھا۔ وہ جب دنیاوی اقتدار کی قیادت کو دینی قیادت کا درجہ دے کر دنیاوی اقتدار کا ساتھ دینے والوں کیلئے علیحدہ مذہب کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اور معاویہ کی بیعت کے بعد مذہبی فرقوں کی جو صورت بنی۔ وہ ہم نے اس کتاب کے متن میں بیان کر دی ہے۔

پھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد انتقام خون حسین کے نام سے تحریکیں چلیں۔ پھر بنی امیہ اور بنی عباس کے خلاف علوی سادات نے انقلابی تحریکیں شروع کیں۔ ان میں بہت سی تحریکیں ناکام ہو گئیں اور چھ تحریکیں کامیاب بھی ہوئیں۔ ان میں سے ہر تحریک کے قائد کو لوگوں نے امام مانا۔ اور ہر تحریک کے قائد کو امام ماننے والے اس کے شیعہ کہلائے۔

حضرت زید شہید اگرچہ قتل ہو گئے۔ لیکن ان کی منظم کی ہوئی تحریک چلتی رہی۔ بالآخر وہ کامیاب ہو گئے۔ اور یمن میں آج تک زیدی شیعوں کی حکومت ہے۔ چونکہ امام ابوحنیفہ نے زید شہید کی تائید و حمایت کی تھی۔ اور اپنے پیروکاروں کو زید شہید کا ساتھ دینے کا فتویٰ دیا تھا۔ اور وہ زید یہ شیعہ تھے۔ لہذا شیعہ کہلانے کے باوجود زید یہ فرقے کی فقہ پر امام ابوحنیفہ کا غلبہ ہے۔ اس کی تفصیل بھی اس کتاب کے متن میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

دوسری تحریک محمد نفس زکیہ کی تھی۔ جو خود تو قتل ہو گئے۔ ان کے دوسرے

بھائی ابراہیم بھی مارے گئے۔ لیکن ان کے چھوٹے بھائی اور یس افریقہ چلے گئے۔ جہاں پر لیبیا میں بربر قوم نے ان کا ساتھ دیا۔ اور وہاں انہوں نے حکومت قائم کر لی۔ سادات حسنی کی اس حکومت کا معرقتہ آتی نے 1970ء میں تخت الٹا اور اس خاندان کے آخری بادشاہ اور یس النوسی کو لیبیا سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اس خاندان نے تقریباً ایک ہزار سال سے زیادہ عرصہ لیبیا پر حکومت کی۔ چونکہ اس تحریک کے بانی محمد نفس زکیہ کا امام مالک نے ساتھ دیا تھا۔ لہذا ان کی فقہ پر مالکیوں کا غلبہ ہے۔ اس کی تفصیل بھی اس کتاب کے متن میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

تیسری تحریک جو کامیاب ہوئی۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند اسمعیل کے بیٹے محمد بن اسماعیل کی تھی۔ جو اسماعیلیہ تحریک کے نام سے مشہور ہوئی ہے۔ انہوں نے مصر میں حکومت قائم کی۔ اور ان کے یکے بعد دیگرے 18 بادشاہ ہوئے اور تقریباً 297 سال حکومت کی۔ جسے صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگ کے دوران ختم کر دیا۔ حکومت کے خاتمہ کے بعد اسماعیلی تحریک بھی مذہبی فرقوں تک محدود ہو گئی۔ اور ان کے 25 فرقے ہوئے۔ اور جیسا کہ ہلال زہیری نے لکھا ہے۔ "یہ لوگ عملاً تارک شریعت ہیں۔ مگر یہ شیعہ اسماعیلیہ کہلاتے ہیں۔ اور اکثر ممالک میں ان کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔"

چوتھی تحریک تو مرت کی ہے۔ جو مراکش کا رہنے والا تھا۔ اس نے خود کو علوی ظاہر کیا۔ اور خود امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اگرچہ یہ خود تو کامیاب نہیں ہوا۔ مگر اس کے جانشینوں نے مراکش میں حکومت قائم کر لی۔ اور اس کے جانشینوں کی 542ھ سے 667ھ تک 125 سال تک مراکش میں حکومت رہی۔ چونکہ ابن تو مرت نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ لہذا اس کی پیروی کرنے والوں کو بھی شیعوں میں شمار کیا گیا ہے۔

شیعہ تو مرتیہ = "اس نے اپنی نئی شریعت نافذ کی۔ اور اس فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ

مہدی کے بعد اس کے جانشین اس کی شریعت پر عمل کرا چکے۔

فرقے اور مسلک۔ بلال زبیری سنہ 178

اس فرقے کو شیعہ اس وجہ سے کہا گیا ہے۔ کیونکہ ابن قسرت نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔

پس جتنے لوگوں نے بنی امیہ اور بنی عباس کے خلاف خروج کیا۔ بغاوتیں کیں۔ اور انقلابی تحریکیں منظم کیں۔ خواہ وہ کامیاب ہوئے یا ناکام۔ خواہ امام مہدی بن کر میدان میں آئے۔ اپنی تحریک کے قائد کی حیثیت سے امام بن کر ایسی تحریکوں کی قیادت کرنے والوں کو لوگوں نے امام مانا۔ اور ان کو امام ماننے والے ان کے شیعہ کہلائے۔

لیکن انصاف کی بات یہ ہے۔ کہ یہ انقلابی تحریکیں منظم کرنے والے بھی عبداللہ بن سبا کے بہکائے میں آ کر خروج نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے درغلانے سے شیعہ نہیں کہلائے گئے تھے۔ بلکہ یہ لوگ بنی امیہ اور بنی عباس کے ظلم و جور سے تنگ آئے ہوئے بغاوت کرتے تھے۔ اور اسی وجہ سے بنی امیہ نے اپنے لوگوں کو ایسے شیعوں سے متفرق کرنے کے لئے عبداللہ بن سبا کا فساد گھڑا۔

پس جتنے لوگوں نے امام ہونے کا یا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ان میں سے ہر ایک کا ساتھ دینے والوں کو ظہدہ شیعہ فرقہ شمار کیا گیا۔ مگر بلال زبیری نے شیعوں پر ایک مہربانی کی ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ جتنے لوگوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ان سب کے ماننے والوں کو اس نے شیعہ قرار دیا۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے ماننے والوں کو اس نے شیعہ نہیں کہا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ پہلے کے امام مہدی ہونے کے دعویداروں کے ساتھ دینے والے خود ہی اپنے کو شیعہ کہلاتے ہوں۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کو امام مہدی ماننے والے خود کو سنی مسلمان کہلاتے ہیں۔ لیکن بلال زبیری نے کمال احتیاط یہ کی

ہے۔ کہ یاد جو اس کے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیرو خود کو سنی مسلمان کہتے ہیں۔ اسے اہل سنت نہیں کہا۔ بلکہ اس فرقے کا بیان متفرقات میں کیا ہے۔ اگرچہ باب ہفتم متفرقات میں جن فرقوں کا بیان کیا ہے۔ ان میں پاکستان کے معروف اہل سنت کے فرقے بھی لکھ دیئے ہیں۔ جن میں بخاری تحریک۔ احمدی لاہوری اور قادیانی کے علاوہ اہل قرآن۔ اہل حدیث۔ بریلوی۔ دیوبندی۔ سودیت اور پرویزیت وغیرہ بھی لکھے ہیں۔ لیکن ان کا شمار ہر صورت میں اہل سنت میں ہی ہوتا ہے۔ یا کم از کم یہ فرقے شیعہ نہیں کہلاتے۔ انہوں نے اسٹن امام مہدی کے دعویداروں کو باوجود اس کے کہ انہوں نے شریعت کو سرے سے بدل دیا۔ ماننے کی بنا پر شیعہ کہا۔ مگر ایک امام مہدی کے دعویدار کے ماننے والوں کو سنی مسلمان کہلانا انہیں نہیں کھپا۔ حالانکہ ظاہری صورت شکل اور دوسرے عقائد و عمل کے لحاظ سے ان میں اور سنیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور وہ خود کو کہلاتے بھی سنی مسلمان ہی ہیں۔

بہر حال اہل سنت کے فرقوں میں سے معتزلہ۔ صوفیہ۔ اور مرجئیہ کے اکثر فرقے بھی فلسفاتی ہیں اور مسلمانوں میں فلسفہ کے داخلہ کے بعد پیدا ہوئے۔ اسی طرح شیعوں کی ایک قسم وہ بھی مکتی ہے۔ جو حضرت علی کو خدا کہتے تھے۔ حالانکہ ان میں شیعوں کی کوئی بات نہیں ہے۔ شیعوں کی بہت سی اقسام وہ ہیں۔ جنہوں نے بنی امیہ اور بنی عباس کے خلاف خروج کیا۔ لیکن ناکام ہونے کی وجہ سے مٹ گئے۔ اور ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ صرف ان کا کتابوں میں نام ہے۔

شیعوں کی کچھ اقسام وہ ہیں۔ جنہوں نے امام محمد یا قر علیہ السلام کے بعد کسی کو امام نہیں مانا۔ بلکہ ان کے زندہ غائب ہونے کے قائل ہو گئے۔ کچھ وہ ہیں۔ جنہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امام مانا۔ لیکن ان کے بعد کسی کو امام نہ مانا۔ اور ان کے زندہ غائب ہو جانے کے قائل ہو گئے۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بڑے بھائی عبد اللہ افطح کو امام مانا۔ یہ افطح شیعہ کہلاتے ہیں۔ کچھ وہ

ہیں۔ جنہوں نے عبداللہ افطح ابن امام جعفر صادق کے بعد حضرت اسحق ابن امام جعفر صادق کو امام مانا۔ چونکہ اسحق امامت کا پروردگار نے والا سفیان بن عیینہ تھا۔ لہذا یہ فرقہ شیعہ علیہ کہلایا۔ کچھ لوگوں نے امام رضا کی امامت کو تسلیم کیا۔ مگر بعد میں کسی کو امام نہ مانا۔ اور حضرت امام رضا کی زندگی اور غیبت کے قائل ہو گئے۔

کچھ لوگوں نے امام رضا کی امامت کو تسلیم نہیں کیا۔ بلکہ ان کے بھائی احمد بن موسیٰ کاظم کو امام مانا اور احمد یہ شیعہ کہلائے۔

کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے امام محمد تقی علیہ السلام کو بچنے کی وجہ سے امام تسلیم نہیں کیا۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے امام رضا علیہ السلام کی وفات کو نہیں مانا۔ بلکہ ان کے زندہ رہنے اور غائب ہونے کے قائل ہو گئے۔ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد کچھ لوگ جعفر ابن امام حسن عسکری کی امامت کے قائل ہو گئے۔ کچھ لوگ انہیں امامت کا دعویدار ہونے کی بنا پر جعفر کذاب کہتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی۔ لہذا کچھ لوگ انہیں جعفر تواب کہتے ہیں۔ مذکورہ تمام اقسام کے شیعوں کا ظاہر اکہیں موجود ہونا ثابت نہیں ہے۔ یا تو یہ ختم ہو گئے۔ یا یہ اشاعری شیعوں میں ضم ہو گئے ہیں۔

بلال زبیری کے مذکورہ شیعوں کے 73 فرقوں میں ایک اچھی خاصی تعداد امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ان تابعین کی ہے۔ جنہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں خود ان ہی کے زمانے میں غلو کیا۔ کسی نے انہیں خدا کہا۔ کسی نے انہیں خدا کا بیٹا کہا۔ کسی نے یہ کہا کہ خدا نے ان کے اندر حلول کیا ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ خدا نے اپنے تمام کام ان آئمہ کو سپرد کر دیے ہیں۔ ان کے پیدا کرنے کے بعد خدا نے کچھ نہیں کیا۔ پھر جو کچھ کیا وہ انہوں نے کیا۔ اور ان کے عقیدہ تفویض پھیلانے کی وجہ سے آئمہ علیہ السلام نے انہیں کاذب و مفتری و ملعون اور کافر قرار دیا۔ اس قسم کے

شیعوں کا بھی علیحدہ سے کوئی وجود نظر نہیں آتا۔ بلکہ یہ بھی سب کے سب اشاعری شیعوں میں ضم ہو گئے ہیں۔ اور اپنے مذکورہ عقائد کے ساتھ اشاعری شیعہ کہلاتے ہیں۔

پس آج انقلابی تحریکیں چلانے والے شیعوں میں جو فرقے کامیاب ہوئے۔ اور آج تک باقی ہیں وہ یا تو زید یہ شیعہ ہیں۔ جو اچھی خاصی تعداد میں کئی ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ خصوصاً یمن میں ان کی اکثریت ہے۔ یا اسماعیلیہ شیعہ ہیں۔ جو ایک منظم فرقہ ہیں۔ ان کے بھی بلال زبیری نے آگے 25 فرقے لکھے ہیں۔ اور یہ کئی ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ جن کے بارے میں بلال زبیری نے یہ لکھا ہے کہ "یہ لوگ عملاً تارک شریعت ہیں۔"

خلاصہ الکلام یہ ہے کہ شیعوں کے تمام مذکورہ فرقے جو ہر امام کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ یا تو دینی امیہ اور بنی عباس کے ظلم کے خلاف انقلابی تحریکیں چلانے کی صورت میں پیدا ہوئے۔ یا آئمہ کے حق میں غلو کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے اور آئمہ اطہار کی طرف سے دھتکارے جانے پر پیدا ہوئے۔ یا آئمہ اطہار کے مقابلہ میں جنہوں نے امامت کا دعویٰ کیا۔ ان کو امام ماننے کی وجہ سے ان کے شیعہ کہلائے۔ غرض ان میں سے کوئی بھی شیعہ فرقہ چاہے بنی امیہ اور بنی عباس کے خلاف خروج کے نتیجہ میں پیدا ہوا۔ یا آئمہ اطہار کے مقابلہ میں دوسرے دعویدار ان امامت کو امام مان کر شیعہ کہلایا ہو۔ یا آئمہ اطہار کے تابعین میں سے ان کو خدا یا خدا کا بیٹا یا خدا کا ان میں حلول کرنے کا عقیدہ مان کر یا تفویض کا عقیدہ اختیار کر کے شیعہ کہلایا ہو۔ ان میں سے کوئی نہ بھی عبداللہ بن سبا کا پیدا کردہ نہیں ہے۔ اور انصاف کی بات یہ ہے۔ کہ وہ مسلمان جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مان کر شیعیان عثمان کے مقابلہ میں شیعیان علی کہلائے۔ وہ بھی عبداللہ بن سبا کے پیدا کردہ نہیں ہیں۔

بلکہ اولاً جب بنی امیہ کی سلطنت کے آخری ایام میں اور بنی عباس کی

سلطنت کے آغاز میں جب کہ ان کی حکومتوں کے خلاف انقلابی تحریکیں منظم ہو رہی تھیں۔

دوسرے جب امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے علوم آل محمد پھیلانے سے شیعہ حق جعفریہ اثنا عشریہ کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔

تیسرے جب دنیاوی اقتدار کی قیادت کی پیروی کرنے والوں نے دنیاوی اقتدار کی قیادت کو دینی قیادت کی شکل دے کر دنیاوی اقتدار کی پیروی کرنے والوں کو ایک مذہب اور دین کی شکل دیدی تھی۔

ایسے وقت میں سیف ابن عمر تیمی متوفی 170ھ نے عبداللہ بن سبا کا ایک فرضی افسانہ گھڑا۔ تاکہ ایک طرف تو بنی امیہ اور بنی عباس کے طرفداروں کے دلوں میں شیعوں کے خلاف نفرت پیدا کر سکے۔ دوسرے چونکہ دنیاوی اقتدار کی قیادت کے ماننے والوں نے مذہب اور دین کی صورت اختیار کر لی تھی۔ لہذا اپنے مقابلہ میں شیعوں کو چھوٹا مذہب قرار دے سکیں۔ تیسرے حضرت عثمان۔ حضرت عائشہ اور معاویہ کی لغزشوں اور بغاوتوں کو اجتہاد کا نام دے کر انہیں ایک ثواب کا مستحق قرار دے سکیں۔ اور حضرت علی کو بھی جن کو وہ ان کی جنگوں کی وجہ سے قصور وار قرار دے تھے۔ بے قصور بنا سکیں۔ اور سیف ابن عمر تیمی متوفی 170ھ کے سوا اور کوئی راوی اس افسانہ کا نہیں ہے۔ اور یہی اس افسانے کے چھوٹا ہونے کی صریح اور واضح دلیل ہے۔

لیکن آج اہل سنت کے بڑے بڑے مقررین اور بڑے بڑے مصنفین یہ کہتے اور لکھتے نہیں تھکتے۔ کہ شیعہ فرقہ پیدا کردہ عبداللہ ابن سبا یہودی کا ہے۔ حضرت عثمان کے خلاف جن باتوں کا شور تھا۔ وہ بھی عبداللہ بن سبا کی سازش تھی۔ حضرت عثمان کو قتل کرانے میں بھی عبداللہ بن سبا کی سازش تھی۔ حضرت عائشہ کا جنگ جمل میں اور معاویہ کو جنگ صفین میں حضرت علی سے لڑوا دینے میں بھی اسی عبداللہ بن سبا کی سازش تھی۔ اور انکا لڑنا اجتہاد تھا۔ اور مجتہد اگر غلطی کرے تو ایک

ثواب کا پھر بھی مستحق ہوتا ہے۔ ان کی غلطی سے لاکھوں مسلمان مارے گئے۔ مگر انہیں تجھ قرار دے کر ایک ثواب کا مستحق بنا دیا گیا۔

جہاں تک شیعہ حق امامیہ اثنا عشریہ کا تعلق ہے۔ تو یہ وہ مذہب ہے۔ جس نے پیغمبر اکرم صلی علیہ وسلم کی احادیث اور ارشادات و فرمودات کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کو اپنا پہلا امام مانا۔ اور آنحضرت کی احادیث کے مطابق ہی حضرت علی کے بعد بارہویں امام تک ہر امام برحق اور عہدہ خلیفہ کو اپنا امام مانا۔ اور ان کی اطاعت و پیروی کو واجب اور فرض عین جانا۔ لہذا اس فرقے کو عبداللہ بن سبا کا پیدا کردہ کہنا تو سراسر تہمت ہے۔ سراسر الزام ہے۔ سراسر جھوٹا اتہام ہے۔ اور خود پیغمبر اکرم صلی علیہ وسلم کی احادیث سے انکار کرنے کے مترادف ہے۔ یہ وہ شیعہ ہیں۔ جو قرآنی آیت: "ان من شیعۃ لا یراہیم" کی طرح حضرت علی کے احکام کی اطاعت اور ان کے عمل کی پیروی کرنے کی وجہ سے شیعہ کہلائے جاتے ہیں۔ یہ وہ شیعہ ہیں۔ جن کا نام عبداللہ بن سبا نے نہیں۔ بلکہ خود پیغمبر اکرم نے رکھا ہے۔ پس پیغمبر اکرم ہی وہ پہلی ہستی ہیں۔ جنہوں نے حضرت علی کی پیروی کرنے والوں کا نام شیعہ رکھا۔

البتہ انہیں نے جس نے خدا کے سامنے صاف الفاظ میں یہ اعلان کمر دیا تھا۔ کہ میں سراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ میں لوگوں کی نظروں میں باطل کو اور بری باتوں کو زینت دے دوں گا۔ میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑ دوں گا۔ سوائے قدرے قلیل کے۔ سوائے نے اپنا یہ کام بخوبی انجام دیا۔ جس کی خدا نے بھی قرآن میں تصدیق کی ہے۔ کہ: "انہیں نے اپنے گمان کو سچ کر دکھایا۔ اور اس نے سب ہی کو گمراہ کر دیا" سوائے قدرے قلیل کے۔

اس شیطان نے سب سے پہلے کچھ شیعیان جعفریہ اثنا عشریہ میں بھی تفویض کے عقیدہ کو پھیلایا۔ اور ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا۔ کہ خدا نے آنحضرت کو پیدا کر کے اور کوئی کام نہیں کیا۔ پھر جو کچھ کیا وہ آنحضرت نے کیا۔

پھر جب فلسفہ یونان مسلمانوں میں داخل ہوا۔ تو اس شیطان نے سب سے پہلے اہل سنت کے بہت سے فرقوں کو اس فلسفہ کے ذریعہ گمراہ کیا۔ اور کئی فلسفیانہ فرقے ان میں پیدا کر دیئے۔ جن کا ذکر بلال زبیری نے اپنی کتاب فرقے اور مسائل میں مرجعہ کے فرقوں کی اقسام میں کیا ہے۔

پھر یہی شیطان اسی فلسفہ یونان کو لے کر ایران میں داخل ہوا۔ تو ایران کے بہت سے شیعہ جعفریہ اثنا عشریہ بھی اس کے دلدادہ و شیدا ہو گئے۔ فلسفہ پر کتابیں لکھی جانے لگیں۔ قرآنی اور حدیثی نصوحن کو فلسفہ کے نظریات پر چپکایا جانے لگا۔ فلسفہ کی تعلیم کے لئے مدرسے کھل گئے اور فلسفہ کی تعلیم کا عام رواج ہوا۔ اور فلسفہ کی کتابوں میں ملامتدرا کی کتاب مشاعر۔ کتاب عرشہ اور کتاب اسفار اربعہ نے بڑی شہرت عام حاصل کی۔ لیکن شیعہ جعفریہ اثنا عشریہ کے بزرگ علماء نے ان کے شائع کردہ فلسفیانہ افکار و نظریات کو کفر و زندقہ قرار دیا۔

پھر اسی شیطان نے اس فلسفہ کے ذریعہ اہل سنت میں صوفیہ کا ایک فرقہ پیدا کیا۔ اور ان میں حلول و اتحاد و وحدت وجود کے عقیدہ کو رواج دیا۔

پھر یہی شیطان صوفیت کو لیکر ایران کے شیعہ جعفریہ اثنا عشریہ میں داخل ہو گیا۔ اور بہت سے شیعہ جعفریہ اثنا عشریہ نے بھی صوفیت کو اختیار کر لیا۔ اہل سنت کے صوفی تو صوفیت۔ صوفیا اور تصوف کی اصطلاح استعمال کرتے تھے۔ ایران کے شیعہ جعفریہ اثنا عشریہ نے اسی تصوف کو دوسرا نام دیا۔ اور اس کا نام عرفان و عارف و عرفا رکھا۔ چونکہ تصوف فلسفہ کی پیداوار تھا۔ لہذا ایران کے ان شیعہ جعفریہ اثنا عشریہ کے ان عرفاء اور صاحبان عرفان نے تصوف کے ساتھ فلسفہ کو بھی جگے لگایا۔ یہاں تک کہ ایران میں فلسفہ و تصوف کا غالب ہو گیا۔ اس زمانے میں شیخ احمد احسا کی ایران میں داخل ہوا۔ اور اس نے مروجہ فلسفہ کو ایک نئی شکل دی۔ اور اس اربعہ کا فلسفہ ایجاد کیا۔ فلسفہ پر پہلے کتاب فوائد لکھی۔ پھر خود ہی اس کی شرح کی اور شرح فوائد لکھی۔ پھر

ملاصدرا کی کتاب مشاعر کی شرح لکھی اور ملاصدرا ہی کی دوسری کتاب عرشہ کی شرح لکھی۔ پھر زیارت جامعہ کی اپنے فلسفہ محل اربعہ کے مطابق شرح لکھی۔ اور ایک نئے مذہب کی داغ بیل ڈالی۔ جسے اس کے زمانے کے بزرگ ترین مجتہدین عظام اور مراجع عالیقدر شیعہ جہان نے شخصیت کا نام دیا۔ اور مذہب شیخیہ کو کفر و ضلالت و گمراہی قرار دیا ہے۔

ملاصدرا کی ایک کتاب اسفار اربعہ کی اس آخری زمانہ میں امام خمینی نے شرح لکھ کر ایران کے فلسفہ کے شائقین کے دل جیت لئے۔ اور انہوں نے نہ صرف ملاصدرا کے اسفار اربعہ کی شرح لکھی۔ بلکہ فلسفہ یونان کی پیداوار محی الدین ابن عربی صوفی کے جس کے کفر و شرک، الحاد، زندقہ، بے دینی، نہ صرف تمام شیعہ جعفریہ اثنا عشریہ کے بزرگ علماء متفق ہیں۔ بلکہ اہل سنت کے بزرگ علماء نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ اور اہل سنت کے معروف عالم۔ فاضل مواقف۔ شرح مواقف نے بھی اپنی کتاب عقائد شرح مواقف میں اس محی الدین ابن عربی صوفی کے کفر و زندقہ کی تائید کی ہے۔

امام خمینی نے اس محی الدین ابن عربی صوفی کی کتاب فصوص الحکم کی شرح کے حاشیہ پر تعلقات لکھے ہیں۔ اور اس کے ایک شاگرد کی کتاب مصباح الانس کی شرح پر بھی حاشیہ تحریر کیا ہے۔ اور ساری عمر اپنے مدرسے میں اسی تصوف و عرفان کا درس دیتے رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے روس کے صدر گورباچوف کو محی الدین ابن عربی صوفی کا فلسفہ پڑھانے کے لئے روس سے تم مقدس طلبہ کے بھیجنے کی دعوت دی تھی۔ لہذا ان کے مکتب سے نکلنے والے علماء حجت الاسلام اور سارے آیت اللہ ان کے فلسفہ و عرفان کے ہی معتقد ہیں۔

پس شیطان نے شیعہ جعفریہ اثنا عشریہ کو بھی ایک ایسا مجنون مرکب بنا دیا ہے۔ جس میں مغوضہ کی جعلیات بھی رائج ہیں۔ فلاسفہ کے خیالی و قیاسی افکار و

نظریات بھی رائج ہیں۔ صوفی شیعوں کی بدعات بھی رائج ہیں اور شیعوں کی خرافات نے بھی ان میں اس کثرت سے رواج پایا ہے اور شیعیان حقیقی و معنوی حق جعفریہ اثنا عشریہ ان سے اتنے دب گئے ہیں۔ کہ کالمعدوم ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح خاموش و روپوش ہیں۔ جس طرح حضرت علی کو چوتھا خلیفہ ماننے والے فرقے میں رہ رہے تھے۔ اور وہ مجالس عزاجن سے ثواب کے حصول کی امید کی جاتی ہے۔ سامعین کو خوش کرنے کے لئے۔ ایسے جاہل ذاکرین اور علماء و عبائیں ملبوس ایسے مقررین کے قبضہ میں ہیں۔ جن کے پاس سوائے مفوضہ کی جعلیات فلاسفہ کے قیاسی و خیالی افکار اور صوفیوں کی بدعات اور شیعوں کی خرافات کے اور کچھ نہیں ہے۔

لیکن ہر چند کہ فلسفہ ہو یا تصوف عرفان ہو یا شیخیت و تقویٰ بیض یہ سب کے سب اگر چہ کفر ہیں۔ شرک ہیں۔ الحاد ہیں۔ زندقہ ہیں۔ اور بے دینی ہیں۔ مگر اس کے باوجود ان میں سے کوئی بھی عبداللہ بن سبا کی پیداوار نہیں ہے۔ بلکہ یہاں بلیس لعین کا کارنامہ ہے۔ اور شیعیان حق جعفریہ اثنا عشریہ ان سے مغلوب ہیں۔ کالمعدوم ہیں۔ اور خاموش ہیں۔

اور وہ ان شیعیان جعفریہ اثنا عشریہ میں اسی طرح ہیں۔ جس طرح خلفائے ثلاثہ کے زمانہ میں حضرت علی کی پیروی کرنے والے معنوی شیعہ خاموش اور خاند نشین تھے۔

نجات آخرت کا قرآنی وحدیثی نسخہ

خدا تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ:

”ہر گروہ اور ہر فرقہ جو بھی عقیدہ رکھتا ہے۔ وہ اسی کو صحیح سمجھتا ہے۔ اور اسی پر خوش ہے۔“

روم۔ 32۔ البقرہ۔ 53

چنانچہ خداوند تعالیٰ یہود و نصاریٰ کی مثال دیکر فرماتا ہے کہ:

”یہودی تو یہ کہتے ہیں۔ کہ عیسائیوں کا کچھ بھی دین و مذہب نہیں ہے۔ اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا کچھ دین و مذہب نہیں ہے۔ یہ دونوں مذہب تو وہ ہیں۔ جو آسمانی کتابوں یعنی تورات و انجیل کی تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن جو کچھ یہ دونوں مذاہب ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ ان کی ہی طرح دوسرے مذاہب والے بھی۔ جن کے پاس کسی آسمانی کتاب کا بھی علم نہیں ہے۔ یہی کہتے ہیں کہ ان کے سوا سب مذاہب باطل ہیں۔“

البقرہ۔ 113

اور چونکہ ہر فرقہ خود کو حق پر سمجھتا ہے۔ لہذا۔ ہر فرقہ اس بات کا مدعی ہے۔ کہ بس وہی جنت میں جائے گا۔ اس کے سوا اور کوئی بھی جنت میں جانے کا مستحق اور حقدار نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے اسے بھی یہود و نصاریٰ کی مثال کے ذریعہ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ:

”یہودی تو یہ کہتے ہیں۔ کہ کوئی شخص ہرگز ہرگز جنت میں نہ جائے گا۔ سوائے یہودیوں کے اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جنت میں نہ جائے گا۔ سوائے عیسائیوں کے۔ یہ ان کی آرزو میں ہیں۔ اسے پیغمبران سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو اس کے لئے اپنی دلیل پیش کرو“

البقرہ۔ 111

بے شک ہر گروہ اور ہر فرقہ یہی کہتا ہے۔ کہ جنت میں جانے کا بس صرف وہی حقدار ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے اس کو صرف ان کی آرزوئیں قرار دیا ہے۔ اور خود اپنی طرف سے نجات آخرت کا یہ نسخہ تعلیم کیا ہے۔ کہ مجھ سے اجر پانے کا حقیقتاً حقدار کون ہے؟ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے کہ:

”بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ (یعنی مسلمان) اور جو یہودی ہوئے اور نصاریٰ اودھائیں۔ ان میں سے جو بھی خدا اور روز قیامت پر ایمان لائیں

گے۔ اور نیک عمل کریں گے۔ بس صرف ان ہی کا اجر ان کے خدا کے پاس ہے۔ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا۔ اور نہ ہی کوئی حزن و ملال ہوگا۔“ البقرہ۔ 62

یہ آیت چاروں بڑے بڑے آسمانی مذاہب کے ماننے والوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہتی ہے۔ کہ چاہے کوئی مسلمان کہلاتا ہے۔ یا کوئی یہودی کہلاتا ہے۔ یا وہ عیسائی کہلاتا ہے۔ یا وہ صابی کہلاتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی کسی بھی فرقہ کا یا کسی بھی مذہب کا یا کسی بھی گروہ کا فرد کہلانے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک کسی اجر کا مستحق نہیں بنتا۔ بلکہ جو بھی اللہ پر اور روز قیامت پر صحیح ایمان رکھتا ہوگا۔ اور نیک عمل بجا لائے گا۔ بس ان کے رب کے پاس صرف ان کے لئے ان کا اجر ہے۔ انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی حزن و ملال ہوگا۔

خدا تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء و رسل اور ہادیان دین بھیجے۔ وہ ان ہی تین مذکورہ باتوں کی تبلیغ کیلئے دنیا میں آئے۔ ایک خدا کی توحید کا عقیدہ۔ دوسرے آخرت پر ایمان یعنی معاد جسمانی کا عقیدہ اور تیسرے یہ کہ عمل صالح کیا ہے؟ اور وہ کس طرح بجالاتا ہے؟

پس خدا تعالیٰ نے صحیح عقائد کی تعلیم کرنے والوں کے ساتھ ساتھ یہ بتلانے والے ہادی بھی بھیجے کہ صحیح عمل کیا ہے؟ اور وہ کس طرح سے بجالانا چاہئے؟

پیغمبر گرامی اسلام کے اس دار فانی سے رخصت ہو جانے کے بعد اگر امت ان ہادیان دین کے ساتھ وابستہ رہتی۔ جنہیں خدا نے صحیح عقائد بتانے اور صحیح عمل کر کے دکھانے پر مامور کیا تھا۔ تو امت ہرگز ہرگز اتنے فرقوں میں نہ بٹھتی۔ جتنے فرقوں میں اب بٹ چکی ہے۔ چنانچہ اس کتاب کے سابقہ صفحات میں پیغمبر صلعم کی یہ حدیث بیان ہو چکی ہے۔ کہ: ”جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا“ وہ جاہلیت کی موت مرا“

سند احمد بن حنبل الجزء الرابع صفحہ 96

اور اس کتاب کے مطالعہ سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ کہ ایک ایک وقت میں

کتنے کتنے امام ہو گزرے ہیں۔ پیغمبر اکرم کی مذکورہ حدیث شریف یہ کہتی ہے۔ کہ ان سارے اماموں میں حق کے امام اور ہادی خلق اور خدا کی طرف سے صحیح عقائد بتانے اور صحیح اعمال بجالانے کا طریقہ بتانے والا ہر زمانہ میں صرف ایک ہی ہوا ہے۔ اور پہچاننے کا مطلب یہی ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے۔ کہ اگر اسے نہ پہچانا۔ تو دوسروں کے ساتھ چل کر گمراہ ہونے اور جاہلیت اور کفر کی موت مرنے کے سوا اور کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟

دوسری حدیث جو پیغمبر نے اپنے بعد گمراہ نہ ہونے کے سلسلہ میں بیان فرمائی وہ یہ ہے۔ کہ: ”بے شک میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب خدا اور دوسرے میری عمرت میرے اہل بیت اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔“

سند امام احمد بن حنبل الجزء الثالث صفحہ 14-17-28

تیسری حدیث جس میں پیغمبر اکرم صلعم نے اپنے بعد کے لئے امت کو نجات کا نسخہ بتلایا۔ وہ یہ تھی کہ: ”میرے اہل بیت کی مثال لوح کی کشتی کے مانند ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا۔ وہ نجات پا گیا اور جس نے اس سے تخلف کیا۔ وہ ڈوب گیا اور ہلاک ہو گیا۔“

بیان المودت شیخ سلمان صفحہ 580

چوتھی حدیث جس میں پیغمبر صلعم نے اپنی امت کو جنت کا مستحق بننے کا نسخہ بتلایا وہ یہ تھا۔ کہ: ”جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میرا جینا جئے اور میری موت مرے اور اس جنت میں داخل ہو جس کا وعدہ مجھ سے میرے پروردگار نے مجھ سے کیا ہے۔ یعنی جنت الخلد علیٰ کو اور علی کے بعد ان کی اولاد کو اپنا ولی و حاکم مانے۔ کیونکہ وہ ہرگز ہرگز ہدایت کے دروازے سے تمہیں باہر کرنے والے نہیں ہیں۔ اور نہ گمراہی کے دروازے میں داخل کرنے والے ہیں۔“

کنز العمال جلد 6 صفحہ 217

پس قرآن نے اور پیغمبر گرامی اسلام نے مسلمانوں کو نجات کی راہ دکھا دی تھی۔ اور جنت میں جانے کا نسخہ بھی واضح الفاظ میں علی الاعلان کھول کر بیان کر دیا تھا۔ اب یہ امت کے افراد کی اپنی اپنی قسمت ہے۔ کہ وہ اس نسخہ پر عمل کرے یا نہ کرے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ کوئی بھی انسان محض کسی خاص گروہ طائفہ اور

فرقے کا فرد کہلانے کی وجہ سے جنت کا مستحق نہیں ہوگا۔ اور میری انسان سے مراد۔ ہر مذہب اور ہر ملت کا آدمی ہے۔ یعنی خواہ وہ مسلمان کہلاتا ہو (یعنی مسلمانوں کے 265 فرقوں میں سے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو) یا وہ عیسائی کہلاتا ہو (اور عیسائیوں کے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو) یا وہ یہودی کہلاتا ہو (اور یہودیوں کے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو) یا وہ صابی کہلاتا ہو (اور وہ صابیوں کے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو) یا وہ ہندو۔ بدھ۔ جینی۔ یا سکھ کہلاتا ہو (اور ان کے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو) غرض کسی بھی گروہ کسی بھی طائفہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی ملت میں پیدا ہو کر۔ اس گروہ۔ اس طائفہ۔ اس مذہب اور اس ملت کا فرد کہلانے کی وجہ سے کوئی بھی شخص جنت میں جانے کا حقدار نہ ہوگا۔

کیونکہ شیطان نے ہر مذہب۔ ہر ملت۔ ہر قوم۔ ہر گروہ۔ اور ہر طائفہ میں یکساں طور پر گمراہی پھیلانی ہوئی ہے۔ لہذا کوئی ہندو کوئی جینی۔ کوئی بدھ۔ کوئی سکھ اور مسلمانوں۔ عیسائیوں۔ یہودیوں اور صابیوں کا کوئی فرقہ یہ نہ کہہ سکے گا۔ کہ خدا وندا تو نے مجھے ایسے ماں باپ کے یہاں پیدا کیا۔ جو مذکورہ مذاہب رکھتے تھے۔ لہذا میں مذکورہ مذہب پر رہا۔ شیطان نے نہ کسی الہامی مذہب کو چھوڑا۔ نہ کسی غیر الہامی مذہب کو۔ اس نے سب کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے۔ لہذا ہر انسان پر یہ لازم ہو گیا ہے۔ کہ وہ تحقیق کرے اور جدوجہد کر کے صحیح عقیدہ معلوم کر کے اپنائے اور صحیح عقیدہ اپنا کر نیک اور صحیح عمل کر کے جنت کا حقدار بنے۔ (وما علیہم الا البلاغ)

احقر

سید محمد حسین زیدی برسی

مورخہ = 24-07-2000

کمپیوٹر کمپوزنگ = خالد انٹرنیشنل پبلک کال آفس ریلوے کارنر سرگودھا روڈ۔ چنیوٹ

مواقف کی تالیفات ایک نظر میں

مطبوعہ	1	شیخ احمد حسینی مسلمانوں کی پاکستان کی عدالت میں
مطبوعہ	2	ترجمہ تجلیہ الانام اور مفاسد اور شادان الامام
مطبوعہ	3	نور محمد علی اللہ علیہ وآلہ اور نور علی اللہ علیہ وآلہ
مطبوعہ	4	شخصیت کیا ہے؟ اور کون؟
مطبوعہ	5	حکومت الہیہ اور دنیاوی حکومتیں
مطبوعہ	6	شجرہ المکرم علی الصلاح الرسوہ والصلاح المرحوم
مطبوعہ	7	خلافت قرآن کی نظر میں
مطبوعہ	8	اعتقاد کلمہ و التفریق بین الشیعہ و المسلمین
مطبوعہ	9	شیعہ علماء کے چند سوال
مطبوعہ	10	وامت قرآن کی نظر میں
مطبوعہ	11	شیعہ جنت میں جائے گئے مگر کون سے شیعہ؟
مطبوعہ	12	للسلحۃ الحق کائنات مد نظر قرآن
مطبوعہ	13	سراب آزادی اسلامی کی پر فریب تضحیک
مطبوعہ	14	ملت نظریہ پاکستان کا سیاسی کردار
مطبوعہ	15	شیعہ اور دوسرے اسلامی فرقے قرآن و حدیث و تاریخ کی نظر میں
غیر مطبوعہ	16	امامت قرآن کی نظر میں
غیر مطبوعہ	17	پاکستان میں شخصیت کا شیعیت اور شیعہ علماء سے ٹکراؤ
غیر مطبوعہ	18	شیعہ حکومت اسلامی
غیر مطبوعہ	19	عقلمت ناموں و رسالت
غیر مطبوعہ	20	عقلمت ناموں و صحابہ
غیر مطبوعہ	21	شیعہ عقائد کا خلاصہ اور ان کی غلطیوں و حقوق و شیعہ کے عقائد سے مقابلہ
غیر مطبوعہ	22	الشیعہ الاحقادہ ہم المفروضۃ المشرکون

سید محمد حسین زیدی برہنہ

ادارہ انتشارات حقائق الاسلام چنیوٹ ضلع جھنگ